ב"ה

ספר ויקרא

EL MIDRASH DICE

EL LIBRO DE VAIKRA

-Levitico-

La narrativa de la porción semanal de la Torá en la perspectiva de nuestros sabios seleccionada y adaptada del Talmud y el Midrash.

POR

RABINO MOSHE WEISSMAN

EDITORIAL BNEI SHOLEM

Título del Original en Inglés

The Midrash Says

The Book of Vaikrá

COPYRIGHT 1982

Rabino Moshé Weissman

Unico autorizado para la distribución y comercialización
en Español
Editorial Bnei Sholem

©COPYRIGHT 2013

Todos los derechos reservados. No puede reproducirse en forma alguna, partes o ilustraciones de este libro, ni tampoco almacenarse o recuperarse información, en forma total o parcial en cualquier idioma (con excepción de citas breves en artículos de crítica o análisis), sin el consentimiento escrito del editor.

Se aplicarán estrictamente los derechos de autor

EDITORIAL BNEI SHOLEM

Tomás M. de Anchorena 762
C1170ACN Ciudad de Buenos Aires
Argentina
Telefax (54-11) 4962-9831
e-mail: editorial@bneisholem.com.ar
www.bneisholem.com.ar

ISBN: 950-9096-02-9

IMPRESO EN ARGENTINA
PRINTED IN ARGENTINA

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

RECONOCIMIENTO

"Bendito eres Tú, Hashem nuestro Di-s, Rey del universo que nos has concedido vida, nos sostuvo, y nos hizo posible llegar a esta ocasión". Esta es la bendición que recitamos en momentos muy especiales y en ocaciones de suma alegría, por eso entendimos muy adecuada esta berajá (bendición) para abrir esta edición agradeciendo y alabando al Creador por habernos dado fuerza y los medios para publicar este libro que aquí hacemos entrega, llamado "El Midrash Dice" sobre el libro Vaikrá, (Levítico), tomo tres de la Biblia, donde se relatan muy claramente todas las Parshiot, (porción que semanalmente, se lee en la sinagoga todos los Shabat).

Sin duda, cuando comience la lectura de este sefer, notará que no podrá dejar de leerlo, por ser extremadamente agradable y con un amplio contenido de Midrashim, los cuales son de fácil comprensión y están puestos todos juntos y en orden. Todo ésto, hace que este libro sea único en su tipo, pues hasta el momento, al no haber material editado en español, a la gente hispano parlante, se le hacía muy dificil, leer y comprender los textos en hebreo referentes a la Biblia y a sus respectivos comentarios por parte de los estudiosos y sabios de la Torá.

Al presentar esta obra en castellano intentamos llenar un poco ese vacío.

Queremos agradecer especialmente al Rabino Moshé Weissman, director de Editorial Bnei Yakov, por habernos cedido los derechos del libro, como así también al Rabino Shlomó Tawil (Rosario) y a la Srta. Miriam Buchsbaum por su aporte para que este libro llegue al público hispano parlante y sea un éxito total en su serie, como así a todas las personas que, desde el anonimato, pusieron su esfuerzo en esta obra.

Que el Creador del Universo los bendiga en toda forma y sentido colmando de felicidad sus vidas.

Esperamos que este libro despierte un profundo interés y un genuino deseo de estudiar la Torá y que ello origine el anhelo de profundizar en el tema con vistas a la aplicación de sus preceptos en la vida cotidiana a fin de elevar su nivel, dado los valores eternos que contiene para que así muy pronto tengamos el mérito de asistir a la llegada del **Mashíaj** en nuestros días. **Amén**.

Editorial Bnei Sholem

EXPLICACION DEL DISEÑO DE LA TAPA

El artista, el Sr. Forst, ha ilustrado de manera vívida, los temas principales del Libro de Vaikrá (Levítico).

EL ALTAR - Las *Parshiot Vaikrá* y *Tzav* describen el Servicio de los Sacrificios en el *Beit Hamikdash*, el cual se encuentra aquí representado por el Altar Exterior sobre el cual todos los sacrificios se ofrecían. Sobre el altar se mantenía un fuego continuo.

SEMIJA - Antes de sacrificar al animal, el dueño realizaba *semija* al dejar sus manos sobre la cabeza del animal. Según algunos comentaristas, este acto simboliza la transferencia de los pecados del oferente sobre la cabeza del animal. Dicha transferencia es lograda más adelante cuando el sacrificio está acompañado de una *teshuvá* (arrepentimiento) sincera.

LA PURIFICACION DEL LEPROSO - La *Parshat Metzora* describe el proceso de purificación del leproso. Entre los procedimientos necesarios se tomaron dos pájaros, se mató a uno (representado en nuestro dibujo por un tazón con sangre) y se dejó al otro en libertad.

LAS LEYES ALIMENTICIAS - Explicadas en la *parshat Shmini*, están representadas por un dibujo que contrasta a un animal Kasher, una vaca, con un animal no-kasher, un camello.

SHEMITA/ EL AÑO SABATICO - Según la ley de la Torá que prohibe cultivar el suelo de *Eretz Israel* durante el año *shemita*, el granjero judío deja sus herramientas de cultivo de lado por un año. Por consiguiente, la reja de arado y la azada se muestran en una posición de descanso mientras que las plantas crecen en forma salvaje.

EL SERVICIO DE IOM KIPUR - detallado en la *parshat Ajarei Mot*, se simboliza con la aparición del *kohen gadol* (gran sacerdote) con las prendas blancas que usaba para realizar el Servicio de Iom Kipur en el Sanctasanctórum. Entraba allí sosteniendo en su mano derecha un recipiente que contenía carbón ardiente, y en su mano izquierda, una cuchara llena de incienso.

LOS FESTIVALES - Las festividades judías están descriptas en *parshat Emor*. La festividad de *Sukot* está representada por una *suká* y las Cuatro Especies.

LAS BENDICIONES DIVINAS - Finalmente, el retrato idílico de un judío sentado bajo su árbol del frutos y estudiando Torá es la realizacón de las Bendiciones Divinas en *parshat Bejukosai*. Hashem nos asegura que en los tiempos de Mashiaj, todo el *Klal Israel* estudiará la Torá y El los colmará con Sus bendiciones, y les satizfacerá todas sus necesidades con abundancia.

¿Qué son Midrashim? XV
Prefacio XXI
Introducción XXVII

VAIKRA

Hashem Llama a Moshé en Presencia de la Nación entera 1
Como se ofrecía un Korbán/Sacrificio 5
Ofrenda de Ave 7
Una Mirada al Sentido profundo de los Sacrificios 8
¿Qué Espécies se Aceptan para Sacrificar? 15
¿Quién puede Ofrecer un Korbán? 18
Los Tipos de Korbanot que se Tratan en la Parashá 18
El Sacrificio Olá 19
La Ofrenda de Minjá 23
El Sacrificio de Shelamim 27
El Sacrificio de Jatat 28
Tres Tipos Especiales de Sacrificios de Jatat 29
La Ofrenda Variable 30
La Ofrenda de la Culpa 33
La ofrenda pendiente 34
La Mitzva -Precepto- de salar cada Korbán 35
La Mitzvá (precepto) de Devolver un Objeto Robado 36
Resumen de los Korbanot 37

Condiciones Necesarias para que un animal esté apto para el Korbán....38
Las Partes del Sacrificio que se Queman en el Altar....39

TZAV

El Sacrificio Olá Diario....42
Terumat Hadeshen/ La Mitzvá de Tomar un Puñado de Cenizas del Altar....43
La Mitzvá de Mantener una Llama Constante en el Altar....44
Minját Jinuj/ La Ofrenda de Iniciación de todo Kohén....49
Minját Javitim/ La Ofrenda diaria del Gran sacerdote....49
El shelamim de Agradecimiento....52
La Prohibición de Hacer un Sacrificio con la Intención de Comerlo después del Tiempo Prescripto o Fuera del Lugar Designado para Hacerlo....54
No Debemos Comer la Grasa Prohibida de los Animales....55
No Debemos Comer la Sangre....55
Los Siete Días de Inauguración del Mishkán....55

SHEMINI

Los Acontecimientos del Octavo Día de la Inauguración del Mishkán....61
Acontecimientos Trágicos en el Tanaj (Escrito) Presentados con la Palabra "Vaiehi"....66
La Muerte de Nadav y Avihú, los Amigos Intimos del Todopoderoso....70
El Kidush Hashem (Santificación del Nombre Divino) Obtenido por la Muerte de Nadav Y Avihú....78
Aharón y Sus Hijos Restantes No Deberán Lamentar a los Fallecidos....84
Un Kohén no puede Ingresar al Mishkán Después de Beber Vino.85

Moshe Erra como Resultado de su ira....87
Las Leyes concernientes a la Alimentación....91
Signos mediante los cuales se reconocen a las especies Kasher y No Kasher....97
Tumat Magá / El Ritual de la Impureza Provocada por el Contacto....102

TAZRIA

Las numerosas bondades del Todopoderoso para los que aún no han nacido....105
Las Leyes de las Mujeres Embarazadas....109
La Mitzvá del Brit Milá/Circuncisión....111
La Definición de Tzaraat, la Plaga Divina de la Lepra....115
Los Pecados que causaban Tzaraat....116
Las Principales Halajot de los Síntomas de impureza del Leproso....126
Tzaraat de la piel....126
Las Leyes de Aislamiento del Leproso....129
Aparición de Tzaraat en artículos de tela u otros materiales....131
Las Leyes de Tzaraat - Una Lección que demuestra la Providencia Individual del Todopoderoso....132

METZORA

Lashón hará (Difamación) Causa de Inmediato el Estado Final del Tzaraat....139
Como Combatir el Deseo de Hablar Lashón Hará....144
La Purificación del Leproso que es Declarado Tahor / Puro y su Significado....152
Los Sacrificios del Leproso que se Purifica....154
Tzaraat en las Casas....156
Los Castigos de Hashem son una bendición enmascarada....160
Condiciones que Dejan el Cuerpo Humano Tamé (Impuro)....164

Purificación del individuo que es Tamé (Impuro) 168

AJAREI MOT

Un kohén no puede ingresar en el Mikdash si no es necesario....171
Iom Kipur en los tiempos del Beit Hamikdash 172
La Vestimenta Especial que vestía el Gran Sacerdote para Iom Kipur 174
El Servicio de Iom Kipur 175
Las Leyes de Iom Kipur 190
Las Prohibiciones Contra Sacrificios Fuera del Mishkán 192
Kisui Hadam / El Acto de Cubrir la Sangre de un Animal que se Mata para Sacrificar 194
No Aceptar las Costumbres Sociales de los No-Judíos 195
Araiot / Las Relaciones Maritales Prohibidas 195
Karet / La pena de Excisión.....196
Hashem Aplica Castigos Severos a la Depravación Moral 198
Eretz Israel No Puede Tolerar Pecados 200
Salvaguardias Contra la Inmoralidad.....203
No Enviar a los Niños al Molej de los Sacerdotes.....207

KEDOSHIM

¿Por qué la Parshat Kedoshim se Transmitió a la Nación Entera? 211
Kedoshim Tihiú / La mitzvá para cada Hombre y Mujer de ser sagrado 213
La Mitzvá (mandamiento) de Respetar a los Padres.....217
Ignorar Idolos, Idolatrías, Cultos, Religiones, o Filosofías que Contradigan a la Torá.....220
No Fabricar Idolos.....222
Prohibiciones Varias con respecto al Dinero 222
No Robar 222
No Negar y luego Jurar en Falso para Verificar Su Negación.....226
La Prohibición del Falso Juramento 226

No Retener el Dinero Ajeno, No Robar, No Retardarse para Efectuar los Pagos de los Trabajadores 226
¿Por qué Parshat Kedoshim Contiene Tantas Prohibiciones Contra el Robo?.....228
No Engañar a Aquel que sea Ignorante.....229
Juzgar a Otros Favorablemente 231
La prohibición contra Rejilut / Chismes 234
No Quedarse Sin Hacer Nada cuando está en Peligro la Vida de un Judío.....235
No Odiar a Otro Judío en Secreto 237
La Mitzvá (mandamiento) de Reprobar a Otros 239
No Vengarse y No Sentir Resentimiento Hacia el Otro Judío.....244
Amar a todos los judíos.....247
Kilaim / La Prohibición de Mezclar Diferentes Esppecies 250
No Entrecruzar Animales 250
No Sembrar dos semillas diferentes en un Campo en Eretz Israel 251
Shaatnez / No Usar una Prenda de Lana y Lino 252
Shifjá Jarufá / Las Leyes del Judío que Cometió Adulterio con una mujer Medio-Esclava destinada a otro Hombre 254
Orlá / No Beneficiarse con los Frutos de los Tres Años Posteriores a la Plantación del arbol.....255
Neta Revai / Los frutos del Cuarto Año 258
No Comer Sobre Sangre 259
Prohibiciones contra Menajesh y Meonén, Tipos de Adivinación 262
No te cortarás las patillas ni te afeitarás la barba con navaja 266
Respetar el Beit Hamikdash 267
Honrar a los Ancianos y a los Talmidei Jajamim.....268
Seremos Sagrados al Distinguirnos de las Naciones 269

EMOR

Se les ordenaba a los Kohanim que no se Hagan Tamé (impurifiquen) con el Muerto.....271

Un kohén se debe impurificar por sus parientes más cercanos y por el Met Mitzvá 273
Matrimonios prohibidos para un Kohén 274
Debemos honrar a un Kohén 275
Un Kohén debe reunir cinco requisitos para servir como Gran Sacerdote 276
Las Leyes Especiales del Kohén Gadol 279
Factores que Inhabilitan a un Kohén para llevar a cabo su Servicio 280
¿Quién no puede comer Terumá? 281
Condiciones que se requieren para un Animal sea apto como Sacrificio 283
La Prohibición de Matar a una Madre Animal y a su Cría el mismo Día 285
La Prohibición de Jilul Hashem (La Profanación del Nombre Divino) 287
Kidush Hashem / La Mitzvá para Santificar el Nombre Divino ... 290
Iamim Tovim / Las Leyes de las Festividades 295
Shabat 295
La Festividad de Pesaj 296
Minjat Haomer / La Ofrenda de Cebada Comunal en el Segundo Día de Pesaj 297
Sefirat Haomer / La Cuenta de Cuarenta y Nueve días entre Omer y Shavuot 303
La Festividad de Shavuot 304
El Iom Tov de Sucot 305
Vivir en la Sucá 306
Arbá Minim / Las Cuatro Especies 308
HaMekalel / El Hijo Egipcio que Maldijo el Nombre Divino 313
Dos Halajot (leyes) Especiales relacionadas con la Blasfemia al Todopoderoso 316

BEHAR

Shemitá / El Año Sabático 319
La Retrtibución del Cielo por Violar Shemitá 325
Iovel / El jubileo 326
Onaat Mamón / La Prohibición de Cobrar de más
Onaat Devarim / La Prohibición de Lastimar los sentimientos de otro judío 327
Las Leyes de Redención de las Casas y Campos en Eretz Israel .. 329
La Obligación de Ayudar a un Judío Necesitado 334
Está prohibido Prestar o Pedir Prestado con Intereses a un Judío 338
Tratar Bien a Nuestro Sirviente Hebreo 341
Even Maskit / No Postrarse en un Suelo de Piedra 343

BEJUKOTAI

Hashem Promete Bendecir a Nuestro Pueblo por Estudiar y Cumplir con la Torá 345
Berajot / Las Bendiciones Divinas 347
Lluvia que Produce Fruta en el Momento Adecuado 347
El Suelo y los Arboles serán Productivos como en los Tiempos de Adam 349
Abundancia y Satisfacción con Poco 350
Paz 350
Victorias milagrosas 353
Aumento del Número y una Vida de Familia Feliz 353
La Cosecha Mejorará con los Años 354
La Shejiná (divinidad) Habitará entre Nosotros 354
Kelalot / La Reprimenda Divina 357
¿Cómo se aparta un judío de la Torá? 358
Males fatales 359
Sembrar en vano 361
Derrotado por los enemigos 361

Destrucción del Orgullo del Poder del Pueblo Judío362
Ningún Producido Debido a la Sequía 364
Daño Causado por Animales365
Sitio del enemigo, Conducente a la Muerte y al hambre366
Situación límite del hambre - Comerse a sus propios hijos368
La destrucción de los Lugares Sagrados y la Muerte de los Judíos sobre sus Idolos372
El Beit Hamikdash y la Tierra quedarán desolados373
Exilio, como consecuencia de la Adoración de Idolos y la desatención de Shemitá375
Consuelo y Promesa para nuestro Tiempo378
Arajin / Donación del Valor de una Persona al Beit Hamikdash384
Leyes Complementarias en relación con las Donaciones a Hashem386
Al Libro de Vaikrá también se lo Denomina Torat Kohanim 386

TABLA DE ABREVIATURAS DE LAS FUENTES 388
FUENTES EMPLEADAS PARA EL TEXTO 389
GLOSARIO.....394

TABLA DE ILUSTRACIONES

Acto de extraer un puñado lleno de harina o masa de la ofrenda de *Minjá*.....26
Mizbeaj Haolá / El Altar Exterior del Beit Hamikdash.....46
Signos mediante los cuales se reconocen a las especies Kasher y No Kasher.....99
Aves.....100
Tzaraat en las Casas.....162
Leyes de Recompra de Bienes Vendidos en Eretz Israel.....333
Donación del Valor de una Persona al Beit Hamikdash 384

ספר ויקרא

EL LIBRO VAIKRA

- LEVITICO -

En el día del Juicio Final, cuando Hashem decida el destino de la humanidad en el valle de Ieoshafat, El le preguntará a cada erudito de la Torá, si estudió todas las partes de la Torá. Si admite que no estudió el Libro de Vaikrá, se le reprochará con las siguientes palabras,

"Hijo mío, ¿por qué no estudiaste el Libro de Vaikrá que contiene las leyes concernientes a tumá, creada por actos malos, el zav y la zava, el leproso, la lepra sobre las paredes de las casas, las leyes concernientes a Iom Kipur, y otros temas fundamentales?

(Midrash Mishle 10)

RABBI MOSES FEINSTEIN
455 F. D. R. DRIVE
New York 2, N. Y.
ORegon 7-1222

משה פיינשטיין
ר"מ תפארת ירושלים
בנוא יארק

בע"ה

הנה הרב משה יצחק ווייסמאן יחי' בן ידידי הרה"ג שמחה יהושע ווייסמאן שליט"א חיבר ספר בשפת אנגלית וליקט בו מדרשי חז"ל על התורה ממדרשים שונים מדרש רבה, מדרש תנחומא, ילקוט, מכילתא וכדומה, וגם מרבותינו הראשונים, והוסיף מפעם לפעם ביאור מגדולי המפרשים אשר הם מעוררים לאהבת התורה וקיום המצוות וחזוק האמונה בהשי"ת, וגם כתב מן הצד מקור המדויק של כל מאמר ומאמר כדי שיוכל הקורא לעיין בפנים ולעמוד על עיקרן של הדברים, ויהי' בספר זה תועלת גדול לאלו שאין להם האפשרות ללמד המדרשים בפנים במקורם, ואני מברך אותו שיתקבל ספרו באהבה, ונזכה יחד עם כל ישראל לגאולה שלימה ע"י משיח צדקינו במהרה.

למותר להודיע כי אסור לאחרים להעתיק ספרו זה להדפיס בין ע"י דפוס חדש ובין ע"י פאטאגראפיא וגם לא בשינוי באופן שיהיה ניכר שהוא ספר זה כי הרב המחבר הוציא בזה הוצאות גדולות לבד הטירחא הגדולה של הרבה זמן שהוא באיסור מזיק ממש וכל יראי השי"ת ודאי לא יעשו עול ומרמה.

הכותב לעיל משה פיינשטיין

¿QUE SON MIDRASHIM?

La interpretación común de la palabra *"Midrashim"* como "leyendas", "fábulas" o "cuentos" no es solamente inadecuada, sino también, engañosa.

El término "*Midrashim*" proviene de la raíz hebrea "*darash*" que significa buscar, investigar. El *Midrash*, por lo tanto, es una exposición de los *pesukim* (versículos) de la Torá que surge de nuestros sabios, después de haber sondeado en las profundidades de cada *pasuk* y en todas las palabras y letras del mismo en busca del verdadero significado interior.

Según la tradición Sinaítica, las palabras de la Torá pueden ser interpretadas por los Sabios de la Torá en distintos niveles de comprensión. Todas ellas son verdaderas, pues el Creador moldeó la Torá de forma tal, que cada una de sus palabras y letras están cargadas de significado, permitiendo así un gran número de interpretaciones diferentes.

Ahora explicaremos el origen de los *Midrashim* (adaptado de R. Moshe Jaim Luzzato, *Ma'amar al Ha'agadot*).

El Todopoderoso dictó a Moshé el texto de toda la Torá, desde la primer palabra *"Bereshit"* hasta las últimas palabras *"l'einei kol Israel"*. Al mismo tiempo, le proporciona a Moshé una Explicación Oral detallada del texto que le estaba dictando. El Texto Escrito de la Torá constituía meras notas, breves alusiones a la Torá Oral elaborada. Sin embargo, Hashem le advirtió a Moshé no poner por escrito la Torá Oral.

Moshe y los Sabios, quienes lo seguían, cuidaron de preservar no sólo los rollos escritos de la Tora sino también la Explicación Oral de los mismos. La estudiaron y la transmitieron de generación en generación.

Sin embargo, llegó el momento en que los líderes de la Torá de una generación consideraron que la Torá Oral no podía ser

conservada en la memoria únicamente como lo hicieran las generaciones anteriores. Las persecuciones y sufrimientos que el pueblo judío padecía en manos de los romanos afectaba su tranquilidad mental y poder de concentración. La Torá Oral corría peligro de ser olvidada, *jas veshalom*. Los Sabios, por lo tanto, aplicaron una regla Sinaítica, transmitida por Moshé, que autorizaba a los Sabios de la Torá, líderes de una generación a tomar ciertas medidas de emergencia a fin de asegurar la supervivencia de la Torá. Dicha medida de emergencia a fin de preservar la integridad de la Torá, fue la de emprender la compilación de la Torá Oral en varios volúmenes escritos. Estos son conocidos como la *Mishná* y la *Guemará* (Talmud). Se trataba de una empresa gigantesca que sólo podría ser lograda por varias generaciones de los estudiosos más brillantes de Torá (aprox. 3450- 4230). Fue concluída exitosamente con la obvia ayuda del Todopoderoso.

Los Sabios codificaron adecuadamente las *halajot*, leyes religiosas que Hashem había encomendado a Moshé. Sin embargo, surgió un problema, respecto de cómo registrar la ética Divina y las enseñanzas de moral que Hashem había revelado a Moshé. Estas contenían principios morales e ideológicamente profundos que, cuando estuvieran escritos, podrían ser leídos por estudiantes de carácter impuro. Los Sabios temieron que, cualquiera que no estuviese guiado por el Temor Divino y que estudiara las verdades éticas de la Torá, podría distorsionar su significado, aún si fuera un erudito. Y si los futuros estudiosos de estas explicaciones, los *Midrashim* fueran también ignorantes, seguramente sacarían deducciones erróneas.

Sin embargo, los Sabios decidieron poner por escrito las enseñanzas morales de la Torá, pero mediante un código secreto. Sólo serían comprensibles para quienes poseyeran la clave del código maestro. Por lo tanto, los *Midrashim,* disimularon dichas enseñanzas morales Divinas, en cuentos, adivinanzas, parábolas y proverbios enigmáticos. Estos serían inteligibles para los legos, sólo serían decifrados por un círculo limitado de estudiosos de la Torá cuyos maestros les hubieran transmitido dichas claves. Estos, a su vez, revelaron a sus discípulos que el texto literal de los *Midrashim* es solamente una investidura exterior que disimula su alma y verdadera esencia. Si alguien leyera los *Midrashim* sin estar familiarizado con el código, eludiría su verdadero significado.

A continuación figura una lista parcial de axiomas relacionadas con los *Midrashim*:

❑ Relacionan principios éticos y morales profundos mediante parábolas y comparaciones aparentementes simples.

❑ Para los principiantes, muchas máximas de nuestros Sabios parecen verdaderas en su sentido absoluto. En realidad, son únicamente aplicables a una esfera limitada - a un tiempo, lugar o sujeto determinado. Por lo tanto, un extraño que no está acostumbrado a su aplicación limitada o a un *Midrash* en particular puede ser confundido. Para él contradice otra afirmación de los Sabios.

❑ Los Sabios sabían, por tradición, que Hashem, cuando concibió la Torá, invistió cada palabra y cada letra con un vasto número de diferentes significados, todos ellos verdaderos.

❑ Los Sabios, a veces, ocultaban una profunda moral tras principios aparentemente científicos, aceptables en su época. En realidad, no les preocupaba su validez científica, sino la lección moral que ocultaban.

❑ Es imposible comprender *Midrashim* salvo que una persona se haya interiorizado previamente de ciertos conceptos fundamentales. Por ejemplo, es evidente que todas las leyes naturales están regidas por fuerzas espirituales- ángeles, *shedim* y *mazikim*. Las leyes de la naturaleza operan únicamente por el resplandor del Mundo Celestial. A la inversa, cada uno de los movimientos del hombre deja una huella espiritual en el Mundo Celestial.

❑ También es importante tener en cuenta que si nuestros Sabios presentan diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, todos ellos contienen un determinado aspecto de la realidad. Aunque aparentemente resulte contradictorio, todos contienen la verdad en cierto sentido.

❑ Nuestros Sabios sostenían una tradición por la cual cada *pasuk* de la Torá, aparte de ser verdadero en su sentido más simple y obvio, también contenía un vasto número de alusiones a eventos pasados y futuros. Ellos explicaban los *pesukim* de acuerdo con las leyes Divinas para la interpretación de la Torá.

Los *Midrashim* nos inspiran temor y amor hacia el Creador cuando se refieren a Su grandeza, la unicidad del pueblo Judío, la santidad de los *tzadikim* y la recompensa divina en este mundo y en el mundo- por- venir. Por lo tanto, también se los llama " אגדות */hagadot*" que en Arameo deriva de la raíz "*atraer*", pues captura los corazones de los lectores, atrayéndolos a servir al Todopoderoso.

Cuando leemos los *Midrashim*, debemos tener en cuenta que fueron registrados por nuestros Sabios, cuya talla y santidad era tal

que podían experimentar milagros. La Guemará relata un ejemplo *(Taanit 24a)*

R. Elazar Ish Bartota distribuía entre los pobres hasta el último centavo que poseía. Era conocido por su caridad que no era proporcional a sus ingresos, por lo que se privaba de necesidades elementales. Por lo tanto, los recaudadores de caridad judíos trataban de evitarlo.

El día del casamiento de la hija de R. Elazar era inminente. El fue al mercado a comprar los alimentos para la boda. Mientras caminaba por las calles, los recaudadores de fondos pasaron, en cuanto notaron la presencia de R. Elazar trataron de esconderse, pero fue demasiado tarde. El los había detectado e iba tras ellos. Cuando los alcanzó, les dijo - Les ruego que me digan por qué causa están recaudando fondos.

Para una niña y un niño huérfanos - contestaron. - Están a punto de casarse y carecen de los fondos necesarios.

R. Elazar exclamó -Juró que tienen prioridad sobre mi hija. Tomen todo el dinero que yo poseo y utilícenlo para su casamiento.

R. Elazar vació sus bolsillos y les entregó su dinero. Se guardó únicamente un zuz (una pequeña moneda) con la cual compró un poco de grano. Cuando volvió a su hogar, colocó el grano en su granero y fue al Beit Hamidrash a estudiar.

Más tarde, su mujer le preguntó a su hija -¿Qué compró tu padre para tu boda?

-Un poco de grano- contestó ella. Fue al granero y lo inspeccionó, pero para su sorpresa, cuando trató de abrir la puerta del granero no la pudo mover. Estaba bloqueada por muchas bolsas de granos apiladas hasta el techo del granero.

La hija de R. Elazar corrió al Beit Hamidrash y llamó a su padre, "Ven a ver lo que tu buen amigo (el Todopoderoso) hizo por ti", y le contó el milagro que había ocurrido.

R. Elazar hizo una promesa - "Juro que estas provisiones son como el hekdesh (comida sagrada). Tu participación está limitada a un monto equivalente a todos los pobres del Klal Israel".

La *Guemará* pregunta por qué los milagros evidentes son otorgados a algunos de los Sabios. (Brajot 20a)

R. Papa preguntó a Abaie - ¿Por qué somos diferentes a las generaciones anteriores en que no vivimos milagros como ellos? Y ésto a pesar de que nuestros conocimientos de la Torá superan los de ellos.

El respondió - La diferencia es, que las generaciones anteriores estaban preparadas para mayores sacrificios en aras de kidush Hashem (a fin de santificar el Nombre de Hashem), mientras nosotros no estamos preparados para lo mismo.

Un ejemplo sería la conducta de R. Adá bar Ahava: El, una vez, se encontró con una señora que vestía una prenda cuyo color estridente no era acorde con el espíritu de tzniut de la vestimenta de una mujer judía. El pensó que ella era judía e, incapaz de soportar el jilul Hashem que estaba provocando, se acercó y se la arrancó en medio de la calle. Resultó ser una no-judía. Tuvo que pagar cuatrocientos zuz por el daño (y dijo: - "Si me hubiera contenido habría salvado cuatrocientos zuz").

Hashem actúa frente a un hombre de la misma manera que él se conduce. Como las generaciones anteriores demostraron tener un espíritu sobrenatural por el Honor Divino, El respondió con hechos sobrenaturales en sus vidas, con milagros. Las generaciones posteriores estaban dispuestas a sacrificar sus vidas por Hashem también, pero únicamente si se los exigía la *halajá*. Las generaciones anteriores, por el otro lado, desplegaban *mesirut nefesh* (abnegación), aún en los casos en que la Torá permitiera permanecer pasivo.

Las vidas de nuestros Sabios constituían un permanente *kidush Hashem*. Su amor por Hashem se expresaba no solamente en su estudio de la Torá y en sus plegarias sino en trabajar, comer, dormir y en cada respiración.

R. Elazar Ish Bartota, quien encontró que el grano se había multiplicado milagrosamente en su granero, dio más *tzedaka* de la que por halajá se le exige a cada Judío. Fué un *moser nefesh* por la *mitzvá*. Las necesidades de un hombre pobre eran más importantes a sus ojos que las propias. (Consideren el abismo entre nuestro mundo del pensamiento y el de él. Si se le sugiere a una persona donar el dinero para una caridad en lugar de las flores o un pródigo menú o un fotógrafo en el casamiento de su hija, ¿cómo reaccionaría?)

Los Sabios que compilaron los *Midrashim* eran santos.

Para darnos una idea más de su grandeza, consideremos la siguiente afirmación (Suka 21b):

"Hilel tenía ochenta discípulos. Treinta de ellos eran tan grandes que merecían la shejiná como la de Moshé Rabeinu. Treinta merecían que la órbita solar se detuviera como con Iehoshua Bin Nun. Veinte eran comunes. El más grande entre

ellos era Ionathan ben Uziel, el menos importante, R. Iojanan ben Zakai. Acerca del menos importante, Iojanan ben Zakai, se decía que no había versículo de las Escrituras ni de la Mishna o del Talmud que no conociera; había estudiado todas las halajot, Midrashim, las complicadas alusiones ocultas de los versículos, y todas las normas de los Sabios - no había ningún tema de la Torá mayor o menor en el cual no estuviera versado. Entre los grandes, Ionatan ben Uziel, se decía que mientras estudiaba Torá los ángeles lo rodeaban para escucharlo. Como resultado del fuego espiritual que emanaba, cualquier pájaro que sobrevolaba sobre la cabeza de Ionatan ben Uziel mientras él estudiaba, se quemaba.

Lo que surge de lo anterior es que el estudio superficial de los *Midrashim* no les hace justicia. Cada palabra de nuestros Sabios sagrados fue pronunciada con *ruaj hakodesh* (espíritu Divino) en ellas. No se registró ningún *Midrash* para contarnos un simple cuento - cada uno transmite un profundo mensaje.

Por supuesto, una versión de los *Midrashim* en castellano sólo proporciona un mero resplandor de la santidad, belleza y sabiduría inherente al texto original en Hebreo. La popularización de los *Midrashim* en castellano no es otra cosa que una "medida de emergencia" necesaria para satisfacer la imposibilidad de la mayoría de los lectores de acceder a las fuentes originales.

Rezamos y esperamos antes que *"la tierra se llene del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar"* (Ieshaiau 11:9).

Esta colección no afirma que incluye la totalidad o una mayoría de los *Midrashim* disponibles de cada *parshá* (Lectura de la Torá). En realidad, representa una mínima fracción, una gota en el océano del material *Midráshico* que se encuentra en nuestras Fuentes. Los *Midrashim* seleccionados son aquellos que pueden ser, así lo esperamos, útiles al lector. A veces, el punto de vista en un *Midrash* no es el único válido para ese tema. Técnicamente es imposible señalar en cada ejemplo todas las perspectivas que existen. En muchos casos, los *Midrashim* de distintas fuentes fueron entrelazados a fin de lograr una obra de más fácil lectura.

(La inusual transliteración en cierto modo no fue respetada, como el lector se dará cuenta, por una suerte de acomodo. El propósito de ajustar la escritura a los lectores de la mayoría de las *ieshivot*, evitando cambios que se desvíen demasiado de lo tradicional).

PREFACIO

La Grandeza del Estudio de la Torá

R. Iehudá HaNasí envió a R.Jiá, R.Así y R.Amí a inspeccionar las ciudades de Eretz Israel para que verificaran si los habitantes necesitaban ser reforzados en la observancia y en el estudio de la Torá. En uno de estos viajes, visitaron una ciudad que no tenía profesores ni de Jumash ni de Mishnaiot. "Deseamos hablar con los guardianes de la ciudad," ordenaron los Sabios. "¡Tráiganlos aquí!"

Se reunió a las autoridades del departamento de policía y se las presentó ante ellos.

"No nos referíamos a estos guardianes" exclamaron los Sabios. "Nosotros buscamos a los guardianes de la ciudad. Estos no son sus guardianes son sus destructores (debido a que sólo se ocupan de asuntos vanales)".

"¿Quiénes son entonces sus guardianes?" preguntó la gente. Los Sabios explicaron, "Los verdaderos guardianes de la ciudad son sus talmidei jajamim que ocupan su tiempo en el estudio de la Torá y los rebes que la enseñan a los niños y a los adultos".

"Al ocuparse del estudio de la Torá durante el día y la noche, ellos protegen por todo ese tiempo a los habitantes de la ciudad."

Sirviéndose del ejemplo anterior el *Midrash* (*Shojar Tov* 127) explica el *pasuk "a menos que Hashem cuide a la ciudad, el vigilante se queda despierto en vano"* (*Tehilim* 127:1).

¿Por qué una ciudad es protegida en forma Divina? Si Hashem encuentra judíos en ella, que se dedican al estudio de Su Torá, Su Presencia desciende hacia ese lugar. Por consiguiente, esa ciudad queda protegida. Sin embargo, si no hay en la ciudad *talmidei jajamim*, la *shejiná* (divinidad) no encontrará allí ningún lugar para morar. Por esto es que "el vigilante se queda despierto en vano"; no importa la cantidad de policías que la ciudad se vanaglorie de tener ya que de todos modos, las catástrofes no podrán evitarse (*Tiferet*

Tzión).

Un judío que estudia la Torá protege no sólo la ciudad que habita, sino, el mundo entero.

Hashem declara "Todos los días dos Angeles de la Destrucción, Af y Jemá, son enviados para destruir el mundo (por los pecados de la gente). No obstante, se ven impedidos de hacerlo, porque encuentran talmidei jajamim que se dedican al estudio de la Torá y niños judíos que en las escuelas entonan 'El Shemá Israel' "(Otiot Derabí Akivá 4).

El estudio de la Torá, además de proteger a la humanidad del mal, mantiene la existencia misma del universo.

Hashem dice, " Si no fuese por el estudio continuo de la Torá, no Mantendría las leyes naturales del universo" (*Pesajim* 88b).

Hashem mantiene el universo para que se respete la Torá.

Un rey ordenó que se construyera un magnífico palacio y una vez concluida la obra, la supervisó. La encontró tan perfecta que exclamó, "¡Palacio, Palacio, tengo solo un deseo, que siempre pueda sentir el mismo placer y satisfacción que siento por ti ahora!"

En forma similar, Hashem inspeccionó la Creación después de haberla realizada y la encontró majestuosa. Entonces, El exclamó, "¡Oh mundo! Tengo solo un deseo, que siempre te pueda observar con el mismo placer y satisfacción que siento ahora!" (Bereshit Rabá 9:3).

A través del estudio de la Torá, el judío comprende los deseos de Hashem con respecto a la Creación. Por consiguiente, sus estudios le permiten, apreciar el mundo, como si fuera Hashem, experimentando el mismo placer y satisfacción que El experimentó con la creación (*Nefesh Hajaim*).

El, por lo tanto considera que, el universo se merece la existencia perpetua y recibir Sus bendiciones. De las palabras de nuestros Sabios, entonces es evidente que los *talmidei jajamim* son los benefactores de la humanidad. Su estudio de la Torá protege a sus semejantes y garantiza la existencia perpetua y la prosperidad del mundo.

En conformidad, la Guemará (*Sanhedrin* 99b), sigue algunas opiniones, y califica como apikoros al judío que mira con desprecio a los estudiantes de la Torá y recalca con desdén, "¿Qué beneficio

obtenemos de la gente que se dedica a estar sentada estudiando? ¡Trabajan para ellos y no para nosotros!"

Su actitud demuestra la incapacidad que poseen de comprender el principio fundamental que consiste en que los *talmidei jajamim* mantienen la existencia del mundo (*Rashi* ibid.).

Antiguamente, tanto el pueblo como los reyes judíos le rendían honores a los *talmidei jajamim*. Los reyes judíos que eran *tzadikim* estimulaban a todos los miembros de la nación al estudio de la Torá.

❑ El primer rey, Shaul, solía destacar y besar a cada talmid jajam (Ialkut Shimoni II, 141).

❑ Es sabido *que un arpa colgaba sobre la cama del rey David. Cuando el viento del norte, que soplaba a la medianoche, pasaba a través de sus cuerdas, el arpa milagrosamente comenzaba a sonar por si misma. A pesar de que era una costumbre que los reyes durmieran hasta tarde, David no lo hacía. Cuando escuchaba los sonidos del arpa a medianoche, se levantaba y se pasaba horas hasta el amanecer estudiando Torá y componiendo canciones a Hashem.*

Su ietzer hará (instinto malo) *trataba de persuadirlo para que se quedara en la cama, y le discutía "¡David! Eres un rey, y la halajá exige que un rey judío se conduzca de acuerdo con las costumbres de la realeza. ¿Cómo se entiende este precepto con tu comportamiento de levantarte a estas horas absurdas?"*

"No me levanto a atender asuntos privados", David le respondió a su ietzer hará, *"sino para servir al Creador. Se deben diferenciar los honores que se me deben rendir de los honores que se le deben rendir a Hashem."* (Berajot 3b, Bamidbar Rabá 15:12).

El ejemplo del rey David de levantarse cada medianoche fue una señal para que sus estudiantes y los talmidei jajamim *se levantaran y se reunieran para estudiar la Torá hasta la madrugada.*

❑ *El rey Jizkiahu colocó una espada en el atrio del Beit Hamidrash (casa de estudio), que amenazaba a la nación, "¡Quién no estudie Torá será apuñalado!". Este decreto drástico hizo que se elevara considerablemente el nivel nacional de estudio de la Torá; hombres, mujeres e incluso niños pequeños se familiarizaron con las complicadas halajot de* tumá y tahará.

Desgraciadamente, nadie coloca espadas enfrente de nuestros Batei Midrashim, obligándonos al estudio de la Torá. Todo judío, debe reconocer, por consiguiente, que tanto el cielo como la tierra fueron creados con un solo objetivo el estudio y cumplimiento de la Torá.

Además, uno debe ser consciente de que las únicas ganancias verdaderas de la vida son el estudio de la Torá y el cumplimiento de las *Mitzvot*.

Un zorro se escabulle a través del vecindario y descubre un hermoso viñedo. Los racimos de uvas que colgaban del mismo estaban llenos y maduros, y su aroma seductor impregnaba el aire. Sin embargo, el zorro pronto se dio cuenta de que es imposible acceder a las uvas debido a un alambrado que cercaba por completo el viñedo. Exploró el contorno del lugar con el fin de encontrar una abertura y finalmente descubrió un pequeño hollo en la cerca. Trató de escabullirse a través de él, pero era demasiado angosto.

El zorro decidió ayunar por tres días para poder pasar a través de la abertura. Así lo hizo y logró entrar al viñedo, donde se divirtió terriblemente. Se dio un banquete con las uvas y se puso gordo y redondo. Lamentablemente, cuando por fin se decidió a salir, tenía un problema; ya no podía pasar a través de la abertura de la cerca. No tuvo otra opción que ayunar de nuevo por tres días para estar en condiciones de poder salir.

Una vez afuera, luego de la prueba severa, se volteó y exclamó, "¡Viñedo, viñedo, tus uvas son maravillosas! No obstante, ¿qué gané? ¡Me fui con lo mismo que entré!"

El *Midrash* (*Kohelet Rabá* 5:21) cita esta fábula para demostrar nuestra posición en el mundo. El ser humano viene al mundo sin un centavo y parte de la misma forma sin posesiones materiales. El sólo se queda con la Torá y las *mitzvot* que acumuló durante su vida. ¿Por qué es entonces que el hombre se dedica a aquellas cosas que no tienen un valor permanente, y desatiende a aquellas otras que serían eternamente suyas?!.

*

Las leyes que se refieren a los sacrificios del libro de *Vaikrá* representan una de las áreas más descuidadas del estudio de la Torá.

En nuestros tiempos el *Jafetz Jaim* estimula a todos para que las estudien y conozcan bien.

Lo siguiente es adaptado de una carta escrita por el *Jafetz Jaim*:

"Rezamos todos los días para que el Beit Hamikdash *nos sea reconstruido para que podamos ofrecer todos los sacrificios en la forma que la Torá lo prescribe".*

"Existe una bendición en el Shemoná Esré, *en la que pedimos,* 'Y que se restituya la *avodá* a Nuestra Casa...'

"¡Mis hermanos y amigos!

"Debemos familiarizarnos con todas las leyes que se refieran al Beit Hamikdash, *ya que tan pronto como el* Mashiaj *venga la avodá estará reestablecida y el conocimiento práctico de estas leyes nos será requerido".*

"Los kohanim están especialmente obligados a ser conocedores de las halajot *que se relacionen con la* avodá. *Cuando el Mashiaj venga se le preguntará a ellos porqué no estaban preparados para él".*

"Sin embargo, también aquellos que no sean kohanim *deberán estar familiarizados con las leyes de los* korbanot, *y de esta manera, habrá* talmidei jajamim *disponibles para aconsejar e instruir a los* kohanim".

"Si estudiamos estas leyes, verdaderamente tendremos derecho a pedirle al Todopoderoso que nos envíe al Mashiaj. Si Hashem ve que nos estamos preparando para él, seguramente nos enviará a Eliahu y al Mashiaj".

INTRODUCCION

Una definición acerca de la Naturaleza de LAS MITZVOT

Los libros de *Bereshit* y *Shemot* contienen principalmente relatos de la Torá. El libro de *Vaikrá*, por el contrario, comprende un gran número de *mitzvot* y *halajot*.

A pesar de que este libro cita varias razones para cumplir con las *mitzvot*, debemos saber que ninguna de ellas revela el sentido absoluto de la *mitzvá*. Nuestro cumplimiento de las *mitzvot* no se basa en nuestra comprensión de las mismas, sino en nuestra confianza implícita en Hashem, Quien las creó y lo hizo con una buena razón.

Por consiguiente David proclamó, *"¡Todas nuestras mitzvot son emuná / confianza!"* (Tehilim *119:86*).

Malbim sostiene, "La base para realizar todas las *mitzvot* es *emuná* en los mandamientos de Hashem y no teorías con respecto a sus razones o justicia."

Sin embargo, nuestros Sabios nos dieron ciertas pautas acerca de cómo abordar a las *mitzvot*:

1. Todas las *mitzvot* nos benefician.

¿Por qué es que el Todopoderoso creó leyes detalladas con respecto a la forma en que un animal debe ser sacrificado? ¿A El realmente le importa si el animal fue sacrificado por la parte de adelante o por la parte de atrás de su cuello?

En verdad, a El no le importa. Lo cierto es que El creó esta mitzvá, como tantas otras, para nuestro beneficio, para refinar y purificar nuestro carácter.(Bereshit Rabá 44:1*).*

Fácilmente, podemos notar como ciertas *mitzvot* desarrollan buenas cualidades y virtudes. Por ejemplo, las *mitzvot* entre el hombre y su prójimo aseguran paz y armonía en nuestra sociedad; muchas *mitzvot*, como las leyes concernientes a la alimentación y a

las relaciones matrimoniales prohibidas en los días de nidá, nos enseñan a controlarnos; las leyes de *leket, shijejá, peá, shemitá* y *iovel* nos recuerdan firmemente que sólo somos huéspedes temporarios en este mundo.

El beneficio de otras *mitzvot* tal vez no sea tan obvio para nosotros. De todos modos, *todas* las *mitzvot* nos elevan y nos unen a Hashem.

Esto está implícito en las palabras, *"Asher kideshanu bemitzvotav / Quien nos santificó con Sus mitzvot."* Al cumplir con los preceptos de Hashem alcanzamos *kedushá*, santidad (*Alshij*).

2. Cuando un individuo realiza una mitzvá no sólo se eleva él; sino que también eleva espiritualmente a todo el universo.

Sefer Niflaot MiTorat Hashem Itbaraj ilustra lo que sucede cuando un judío realiza una *mitzvá* (cuando, por ejemplo, debe juntar las cuatro especies de plantas en Sucot):

Imaginemos que vivimos en los tiempos del hijo de Lemej, Iuval (Bereshit 4:21). *Fue el inventor de los primeros instrumentos musicales.*

Un día, al pasar por su casa, escuchamos la dulce melodía de un violín. Nunca antes habíamos escuchado sonidos tan celestiales, entramos en la casa y le preguntamos, "¿Cómo produce esta maravillosa música?"

Iuval señala su violín y contesta, " Mira mi violín! Clavé un pedazo plano de madera a una caja con el fin de hacerle el cuello, y luego estiré los alambres desde el cuello a través del lado abierto de la caja. Si se frotan suavemente las cuerdas con este arco, hecho con cola de caballo, produzco estos sonidos musicales.

"Nos reímos y exclamamos con incredulidad", "¡No nos cuentes cuentos de hadas!" ¿Cuál es la conexión entre tu caja de madera, la cola de caballo y los sonidos melodiosos que acabamos de escuchar?

De hecho, las vibraciones creadas por los instrumentos efectivamente producen sonidos musicales, y si se los toca bien pueden crear la más bella sinfonía.

En forma similar, cuando cumplimos con la *mitzvá* en la forma que Hashem lo ordena, ponemos en funcionamiento un "concierto celestial". Por así decirlo, las *mitzvot* que realizamos en este mundo

se elevan al cielo y producen una dulce melodía. Sin embargo, para que una *mitzvá* cree un sonido que sea perfectamente armonioso, deberán reunirse ciertas condiciones:

a) Debemos realizarla *leshem shamaim*, por respeto al cielo,
b) cumpliendo cada detalle con precisión halájica, y
c) con alegría.

Sólo si estamos convencidos de la grandeza de cada mitzvá, podremos realizarla con entusiasmo.

Cada mitzvá que cumplimos es grabada en el cielo. Eliahu y el Mashiaj la anotan y Hashem la firma (Vaikrá Rabá 34:9).

Magid Mishné (al final de *Hiljot Lulav*) escribe:

"A pesar de que uno está obligado a cumplir una *mitzvá*, no debería cumplirla por el solo hecho de sentirse moralmente obligado. Debería hacerlo con alegría, convencido de que es bueno y verdadero. El trabajo, la dificultad (y el gasto) que las *mitzvot* exigen no debería ser pesado para él, ya que él fue creado con el fin de servir al Creador. El cumplir con la razón de su existencia, debería darle motivo para regocijarse y enorgullecerse.

"La alegría que una persona obtiene de los placeres mundanos son de corta duración. En cambio, la alegría de realizar *mitzvot* y estudiar Torá, es verdadera y eterna. Por consiguiente Shlomó exclamó, *"Hijo mío, si tu corazón se convierte en sabio, mi corazón también se regocijará!* (*Mishle* 23:15)".

PROLOGO

Definiciones de los conceptos Básicos de la Torá

Podemos apreciar plenamente las frases de nuestros Sabios sólo si estamos familiarizados con las pautas sobre las que se basan. A continuación siguen las definiciones de algunos conceptos básicos utilizados a lo largo de este libro. Para cualquier definición adicional, el lector deberá hacer referencia al glosario.

Mida- kenegued- mida (Medida por Medida)

Una persona es compensada por el Cielo en correspondencia con la forma en que actúa. La compensación o el castigo que Hashem brinda a una persona es el reflejo de sus actos. En el momento de la retribución, tomará consciencia de que lo que le ocurre no es casual, sino la Providencia Divina.

Un ejemplo de la compensación *mida- kenegued- mida* serían las Diez Plagas que Hashem mandó a los Egipcios. Al estudiar las *parshiot* (secciones) *Bo* y *Vaera* nos damos cuenta que cada Plaga era una respuesta individual y ajustada a una determinada brutalidad (o diversas atrocidades) que los Egipcios perpetraban a sus víctimas, los Judíos.

Olam Hazé (El Mundo Presente)

La corta duración de la vida en este mundo es sólo un preludio del mundo- por- venir. Se lo compara con un corredor que conduce hacia el palacio- *olam habá*.

El próposito de esta vida es prepararnos para nuestra entrada en el palacio. Esto se logra mediante el estudio de la Torá y el cumplimiento de las *mitzvot*.

Olam habá (Mundo- por- venir)

Este término se refiere al próximo mundo de la verdad. En él, todos cosecharemos la recompensa justa por los actos realizados en el mundo presente.

Hashem medakdek im tzadikav kejut hase'ará (D- s es riguroso con los Justos por un margen tan estrecho como el pelo)

Cuanto más grande es una persona, más grande su responsabilidad. Hashem espera más de un *tzadik* (persona justa) de lo que espera de una persona común. Si el *tzadik* falla, aún en un tema menor, su castigo es severo.

La Torá critica a nuestros patriarcas Abraham, Itzjak y Iaakov por cualquier leve acto erróneo que hubieran cometido. Pues ellos fueron los más grandes *tzadikim* (santos) Hashem no les perdona ni el más mínimo error. El espera que su comportamiento sea impecable.

Un ejemplo más de la norma anterior es la pena de muerte de los hijos de Aharón, Nadav y Avihu (relatada en *parshat Shmini*). Como consecuencia de su cercanía a Hashem, pagaron con sus vidas una ofensa, que, de haber sido cometida por una persona de menor importancia, hubiera recibido un castigo mucho más leve.

Shejiná (la Presencia Divina)

Hashem creó el mundo a fin de revelar su Presencia Divina. Sin embargo, la humanidad se corrompió. Por lo tanto, Hashem limitó la manifestación de Su presencia al *Klal Israel*, Su pueblo. Desde los tiempos en que condujo a nuestros antepasados a través del desierto, Nos brindó señales tangibles de Su presencia entre nosotros. La *shejiná* estaba representada por la Nube de Gloria que yacía sobre el *Mishkán* (Tabernáculo) en el desierto, a la vista de todos y por el Fuego Celestial que consumía los *korbanot* (sacrificios). En el *Beit Hamikdash* (Templo en Jerusalem), había diez milagros visibles que demostraban a todo el pueblo que la *shejiná* residía entre nosotros. La *shejiná* estaba también con *tzadikim* tales como nuestros patriarcas.

Ruaj Hakodesh (el Espíritu Divino)

Hashem se comunica con los hombres más importantes, los designa Sus profetas. Existen varios niveles de profecía. El menor nivel es *ruaj hakodesh*, inspiración Divina.

Emuná (Creencia), Bitajón (Confianza)

Emuná es la firme creencia que todo lo que acontece ha sido decretado por la Providencia. El menor evento en la vida de una persona ha sido predestinado por el Cielo. Nuestros Sabios dicen - "Una persona no se golpea su dedo con la puerta si no ha sido predestinado por el Cielo."

Bitajon es la aplicación práctica de esta creencia. Cuando una persona se encuentra transitando por una situación difícil en la vida debe aplicar sus conocimientos abstractos de la Providencia individual del Creador para reconocer su confianza en El.

Ma'asé avot simán lavanim (Los actos de los Patriarcas son precedentes para los Hijos)

Las acciones de nuestros patriarcas, Abraham, Itzjak y Iaakov constituían profecías de eventos similares que recaerían sobre su descendencia. Cada paso en la vida de nuestros patriarcas, los fundadores del pueblo Judío, presagió un evento paralelo en la vida de su descendencia.

Por ejemplo, así como Abraham viajó a Egipto, sus hijos también viajaron a Egipto.

Así como el Faraón fue afectado por una plaga por intentar dañarlo, así también más tarde el Faraón y los Egipcios fueron azorados por Diez Plagas.

Así como el Faraón fue incapaz de destruir a Abraham y Sara, así más tarde el Faraón fue incapaz de eliminar al pueblo Judío.

✹

Las historias de la Torá no están relatadas en orden cronológico. Un evento que ocurrió antes del segundo puede estar relatado después del segundo. Una historia puede estar dividida en diversas *parshiot* (Secciones de la Torá) y a veces se hace alusión a ella brevemente y luego es desarrollada en distintos lugares. El objetivo de la Torá no es el de contarnos una historia; sus *parshiot* tienen un orden Divino que nos enseña cómo vivir.

VAIKRA / ויקרא

Hashem Llama a Moshé en Presencia de la Nación Entera

El Mishkán (Tabernáculo) fue erigido, y la shejiná (divinidad) descendió y penetró en la Tienda. Todos los *Bnei Israel* se reunieron alrededor del *Mishkán*, Moshé se encontraba entre ellos y a pesar de que el Todopoderoso le había informado en forma cierta que se reuniría con él en el *Mishkán*, Moshé se negó atravesar el umbral.

Debemos apreciar la actitud de Moshé. Generalmente, una persona que es conocida de un jefe de estado y goza de una relación especial con el mismo se sentiría libre para ir y venir en la residencia real. Sin embargo, Moshé se sentía de otra manera. Su humildad extraordinaria lo hacía razonar, "Es verdad que hasta ahora Hashem me ha escogido para guiar a los *Bnei Israel*. ¿No obstante, cómo sé yo que seré considerado valioso para guiarlos en el futuro? Tal vez Hashem encuentre una persona que se merezca más que yo servir en esta función de aquí en adelante."[1*]

Esta actitud de humildad estaba presente constantemente en los

* El *Midrash* (*Vaikrá Rabá* 1:5) le atribuye a la personalidad modesta de Moshé su negativa a entrar al *Mishkán*. *Targum Ionatán* (1:1) contribuye con una razón adicional acerca de la causa por la cual Moshé no pisó el *Mishkán* sin un llamado directo del Todopoderoso. De acuerdo con *Targum Ionatán*, Moshé razonó, "Cuando la Torá fue entregada, *Har Sinai*, adquirió una *kedushá* especial debido a ese evento imponente. A pesar de que su grandeza era sólo temporaria, yo no tenía permiso para ascender antes de que Hashem me convocara. La santidad del *Mishkán* excede a la del *Har Sinai*, y además su naturaleza es eterna. Por lo tanto, es evidente que no puedo entrar, a menos que sea invitado por Hashem."

Esta actitud de humildad estaba presente constantemente en los pensamientos de Moshé y muchas veces lo llevaba a apartarse de su función de guía por su creencia de que se podría encontrar un substituto más apto.

❑ Cuando Hashem le pidió a Moshé que sacara a los judíos de Egipto, éste se negó. Suponía que debía haber alguien mejor y más capaz que él para realizar dicha tarea. Sin embargo, Hashem le insistió a Moshé para que aceptara y declaró: "Si *tú* no los sacas de Egipto, nadie más lo hará".

❑ También cuando Moshé se enteró que las Diez Plagas llegarían a Egipto a través de él, quiso renunciar. Se acercó al Faraón sólo después de que el Todopoderoso se lo ordenara en forma específica antes de cada plaga, "¡Levántate y vé al Faraón!".

❑ Cuando los *Bnei Israel* arribaron a las orillas del *Iam Suf*, Moshé no supuso que sería elegido para realizar el milagro de separar las aguas, y se paró humildemente a un costado. Sin embargo, Hashem, le informó, "¡La tarea de separar las aguas no se le ha asignado a nadie más que a ti. Te ordeno que levantes tu bastón y las separes!".

❑ Antes de *matán Torá*, Moshé no subió el *Har Sinai*. Se quedó abajo del monte hasta que el Todopoderoso lo llamó de la siguiente manera, "¡Sube!".

❑ También, una vez finalizado el *Mishkán*, Moshé se retiró a un segundo plano. Reflexionó, "Se eligió a Aharón para que sirva como el *kohén gadol* (gran sacerdote) del *Mishkán*. Tal vez, Hashem prefiera que entre él, y no yo."[2]

El Todopoderoso entonces le rindió el honor especial de llamarlo a él, y nada más que a él, para el *Mishkán*. Esto en verdad fue una distinción especial, ya que la gente que estaba reunida enfrente del *Mishkán* no era precisamente gente común. Entre ellos había *tzadikim* muy importantes, como por ejemplo, Aharón, los Setenta Ancianos, Urí, Betzalel, y los *nesiim* (jefes de las Tribus). Sin embargo, el llamado Divino no se dirigió a ninguno de ellos; sólo Moshé fue invitado a entrar.[3]

Además, la llamada del Todopoderoso significó un consuelo para Moshé, que estaba deprimido por pensar que todo miembro de la

nación había donado algún objeto para el *Mishkán* menos él. Hashem lo excluyó de la *mitzvá* de contribuir con alguna de sus posesiones para la construcción del mismo.[4]

> ¿Por qué es que Hashem no le permitió a Moshé hacer una donación al *Mishkán*? El *Mishkán* servía para expiar el *jet haeguel*, cada objeto donado por la gente y utilizado para su construcción fue designado para expiar algún aspecto de ese pecado. Entonces, cualquier cosa que Moshé hubiere donado, hubiera eliminado la necesidad de una contribución similar de los *Bnei Israel*. Por consiguiente, algo hubiera faltado en la expiación del Pecado del Becerro de Oro.[5]

Cuando el Todopoderoso llamó sólo a Moshé y a ningún otro miembro del pueblo judío, Su mensaje implicaba, "Moshé, sé que te molestó no poder contribuir con el *Mishkán* como el resto de los judíos. Sin embargo, quiero que sepas que tu tarea es diferente de la de ellos, es mucho más importante. El trabajo de ellos ha finalizado, el tuyo comienza ahora. Te estoy pidiendo que vengas al *Mishkán* para darte instrucciones con respecto a los *korbanot* (sacrificios) que se los enseñarás después a todo el pueblo.[6] Aprecio más tu enseñanza de la Torá que las donaciones de oro y plata y que las joyas donadas por los *nesiim*!"[7]

Debido a ésto el Rey Shlomó enseñó, "Hay oro y una gran cantidad de perlas, no obstante los labios de la sabiduría son un recipiente precioso" *(Mishlé 20:15).*

> Shlomó enseñó el principio que es mejor para una persona no desperdiciar su vida acumulando plata y oro y aumentar daat, Conocimiento de Hashem.*
>
> Además, el párrafo anterior, en nuestro contexto, implica que el Todopoderoso prefirió la enseñanza de la Torá de Moshé, resultado de trabajo y estudio constante, antes que el oro y la plata ofrecidos a El por el resto de *Klal Israel*. Por lo tanto, El no convocó a nadie sino solamente a Moshé, al *Mishkán*.[8]

* De acuerdo con el punto de vista de la Torá, el verdadero objetivo de la vida es la adquisición de daat/ (Conocimiento de la Verdad). Rambam enumera las ocupaciones irrelevantes e imaginarias que llenan la vida de la mayoría de la gente. Estos son los juegos de los adultos, los cuales, al igual que los juegos de los niños, se desmoronan una vez que el juego

Cuando Hashem convocó a Moshé lo llamó, repitiendo su nombre, "¡Moshé, Moshé!"

Moshé contestó, "¡Aquí estoy!"[9]

Hashem repite el nombre de un tzadik para indicar Su amor e interés por él y para estimularlo para el servicio Divino.[10]

A pesar de que la Voz Divina resonó muy fuerte, y atravesó todo el camino desde los *Keruvim* del *arón* (arca), hasta afuera de la Tienda, con excepción de Moshé, nadie, ni siquiera Aharón escuchó nada. Sin embargo, al observar la cara de Moshé la gente podía percibir que él se estaba comunicando con Hashem. Tan pronto como escuchó la Voz, su cara se enrojeció y comenzó a resplandecer como si se hubiese prendido fuego.[11]

La Voz Divina era la misma voz explosiva que desgarraba el alma, que se había escuchado en *matán Torá*, que había hecho a las ciervas parir y que había partido los árboles de cedro y enviado estremecimientos a través de los *Bnei Israel*, haciendo que sus almas, se separen de sus cuerpos. Moshé aún era capaz de recibir comunicación Divina sin caerse por el miedo, y escuchar de la misma forma que uno escucha cuando conversa con un amigo.[12]

Cuando Hashem le dictó la Torá a Moshé y le dijo que grabara las palabras, *"Vaikrá/ y El lo llamó"*, Moshé se mostró reacio a hacerlo. No quería publicar el hecho de que había sido distinguido de esta manera.

"Amo del Universo," le preguntó, "¿es absolutamente necesario que grabe al comienzo del Libro de *Vaikrá* que me convocaste al *Mishkán*, utilizando la palabra, "Vaikrá", un término de distinción tan especial?[13]

"En verdad debes utilizar el término "ויקרא Vaikrá", respondió el Todopoderoso. No pude ordenarte que escribas ויקר *vaiker* en su lugar, porque ese es el término que utilicé para referirme al profeta idólatra, Bilam. Esto implica que Yo no lo llamé, sino que lo encontré de casualidad mientras él transitaba por el camino."

se termina ya que se basan en valores imaginarios. Entre ellos se encuentran los juegos de hacer dinero y los de embellecer y perfeccionar el cuerpo y otros aspectos físicos de la vida. En el Mundo de la Verdad, se los considerará sin ningún valor, ya que ellos no mejoran el alma.

Rambam escribe que el fin Ultimo para el cual el hombre fue creado es la adquisición del conocimiento de Hashem.

Ocurrió una vez que el rey le debía dar un mensaje a una persona que estaba enferma de lepra. El rey no le permitiría al leproso entrar a su palacio. Entonces, se encontró con este hombre en la entrada así, de esta manera, el hombre enfermo no entraría al palacio. Por otro lado, cuando el rey tenía sesiones con alguno de sus hombres nobles o ministros, él los invitaría a pasar a las habitaciones más recónditas de la residencia real.[14]

Con respecto a los profetas no judíos la Torá dice, "ויקר vaiker," que Hashem se reveló ante ellos de manera incidental. No obstante, con respecto a Moshé, la Torá emplea el término "ויקרא *Vaikrá*." Hashem lo convocó adentro del *Mishkán*, y lo invitó de forma tal que demostró Su amor y afecto por Moshé.[15]

A pesar de la respuesta de Hashem, Moshé aún no quiso grabar la palabra *vaikrá*. "Por favor, Hashem," él le pidió, "da alguna indicación acerca de la dificultad que me ocasiona escribir ésto y yo obedeceré con el sólo fin de realizar Tu deseo."

Hashem asintió. "Cuando escribas *'vaikrá', "Y lo llamó,"* reduce la letra *Alef* (ויקרא) -VAIKRá-. Esto indicará que por tu humildad te hiciste pequeño.[16]

La *Alef* diminuta también tiene una función adicional. Insinúa el hecho de que así como fue de importante este llamado a Moshé y así como también marcó el comienzo del Servicio del Mishkán, fue, de todas formas incompleto. Un regocijo perfecto reinaría sólo cuando la *shejiná* resida en su habitat permanente, el *Beit Hamikdash* en *Ierushalaim*. Este llamado lo recibió Moshé en suelo extranjero, fuera de Eretz Israel, la Tierra Sagrada, en una especie de tienda de morada temporaria erigida para Hashem. Por lo tanto, la *Alef* pequeña muestra que el objetivo final aún no se ha cumplido.[17]

Como se ofrecía un Korbán / Sacrificio

Hashem le explicó a Moshé el procedimiento para ofrecer un *korbán*.

¿Cuáles eran los pasos que debía seguir una persona que decidía traer una ofrenda? El proceso básico sería el siguiente:

❑ *Havaá/ Trayendo el sacrificio:* El donante en persona debía llevar el animal a la *azará* (atrio del Santuario). No le podía decir al

kohén (sacerdote), "¡Yo ya cumplí con mi parte al donar al animal para que se sacrifique. Ahora vengan a mi casa para recogerlo!". En realidad, él en persona (o su mandatario) estaba obligado a transportar el animal consagrado al *Mishkán* o al *Beit Hamikdash*.[18]

¿Cómo sería la ley con respecto a un judío que se comprometió a donar una ofrenda y más adelante se niega a cumplir su promesa?

El *Beit Din* lo presiona hasta que finalmente reconoce, "En realidad, en verdad deseo traer el *korbán*."[19*]

❑ *Semijá/ Apoyando las manos:* El próximo paso requiere que el dueño sostenga sus manos con toda su fuerza sobre la cabeza del animal mientras está parado en la *azará*.

❑ *Vidui/ Confesión:* Si el donante ofrece un sacrificio para expiar un pecado, deberá confesarlos todos, diciendo, "He transgredido de tal o cual forma, e hice *teshuvá* (arrepentimiento). Desearía que este sacrificio expiara mi pecado."

❑ *Shejitá/ Faenar:* El animal era entonces faenado en la azará.

❑ *kabalat Hadam/ Recibimiento de la sangre:* Un *kohén* recoge el fluido de sangre en un *keli sharet* especial, una cacerola sagrada diseñada para este fin.

❑ *Halijá/ Caminata:* El *kohén* luego toma la cacerola que contiene la sangre y camina con la misma hasta el *mizbeaj* (altar).

❑ *Zeriká/ Rociadura:* Luego, el *kohén* rocía el mizbeaj con parte de la sangre. El altar se divide en dos mitades; una para arriba y la otra para abajo. Algunos *korbánot* requieren que la sangre se rocíe en la parte de arriba, otros en la parte de abajo.

❑ *Shefijat Shiraim/ Vaciando la sangre que sobra:* El *kohén* vierte sobre la base del *mizbeaj* la sangre que quedó después de la rociadura. Se construyó la base con agujeros especiales para permitir que la sangre drene por allí.

❑ *Hefshet venituaj/ Despellejamiento y corte:* Se despelleja al animal y se lo corta.

❑ *Hadajá/ Enjuague:* Después de los pasos precedentes, las partes del *korbán* se enjuagan.

❑ *Melijá vehaktará/ salado y acto de quemar:* Las partes del animal que deben ser quemadas (estas partes varían según el tipo de *korbán*) se llevan a la rampa del altar. Allí se salan, se las lleva a la cima de la rampa, y se remueve el *guid hanashé* (nervio ciático). Parado en la cima de la rampa, el *kohén* arroja las partes del sacrificio al fuego. [20]

Ofrenda de Ave

Si la ofrenda es un ave, el procedimiento es un poco diferente:

❑ *Meliká/ Corte de la cabeza:* La *meliká* de un ave es equivalente al sacrificio de un animal. El *kohén* corta la cabeza del ave con su uña, separando su cuello, tráquea, y esófago. Sin embargo, en el caso de un sacrificio de *jatat*, se prohibe separar completamente la cabeza del tronco, deben quedar ligadas. Requiere gran habilidad separar la cabeza sin desprenderla del todo. *Meliká* se consideraba uno de los servicios más difíciles del *Beit Hamikdash* porque el *kohén* debía cortar la cabeza con la misma mano con que sostenía al ave.[21]

Sefer Hajinuj explica que de la halajá de meliká podemos deducir instrucciones prácticas para nuestras vidas.

La Torá nos enseña que deberíamos actuar rápidamente y con gran eficiencia al ocuparnos de las necesidades de un pobre. Si nos demoramos, podemos impedir que éste reciba su salario y de esta manera podríamos llegar a privarlo de algo que es vital para él. Con el fin de que esta lección quede impresa en nosotros, el Todopoderoso decretó que un ave no podrá ser sacrificada. El ritual de sacrificio es un asunto que consume mucho tiempo ya que requiere que previamente se examine el cuchillo. Por consiguiente,

* Esta declaración de nuestros Sabios es en verdad sorprendente. ¿Cómo es posible presionar a alguien para que quiera algo? *Rambam* explica que esta *halajá* revela la psiquis del judío. Cada judío, en lo profundo de su corazón, desea obedecer a su Creador. Si se le impide hacerlo, es por causa del letzer hará en alguna de sus tantas formas, deseos físicos, o la influencia de los gentiles. Cuando el letzer hará está sometido, incluso por la fuerza, el judío retorna a su verdadero ser y declara que, en verdad, desea servir a Hashem.

el Todopoderoso ordenó que la cabeza del ave se separe en forma manual, que es la forma más veloz de matarlo. Además, la cabeza no se debía cortar por un lugar específico escondido que el kohén debía buscar, ya que ésto lo llevaría a perder mucho tiempo. En cambio, el ave, debía ser cortada por una parte del cuello que fuera fácil de encontrar, y que le permitiera que la ofrenda del mendigo se realizara con rapidez.[22]

❑ *Mitzui Hadam/* Acto de exprimir la sangre: Después de *meliká*, el *kohén* exprime la sangre del ave en el *mizbeaj*, y le permite de esta forma que baje por la pared del altar. La sangre no se recoge en una cacerola, como en el caso de las ofrendas de animales, ya que el ave no tiene mucha sangre. Por consiguiente, la sangre se arroja en forma directa en el altar.[23]

❑ *Haktarat harosh/ Acto de quemarle la cabeza*: Se sala la cabeza del ave y se la quema sobre el *mizbeaj*.

❑ *Hashlajá Lebeit hadeshen/ Disposición de las otras partes:* El buche del ave y sus intestinos se separan y se desechan en un lugar especial designado para este propósito en el lado este del altar, el *beit hadeshen*.

❑ *Haktarat Haof/ Acto de quemar la ofrenda del ave:* Finalmente, el *kohén* parte al ave con la mano casi en dos partes iguales, sin separar las partes totalmente. Luego lo sala y lo quema como una ofrenda, en el *mizbeaj*.[24]

Una Mirada al Sentido profundo de los Sacrificios

Nuestros Sabios nos enseñan que el mundo reposa sobre tres pilares:

❑ *Torá/* El estudio y el cumplimiento de la Torá.

❑ *Avodá/* Los Servicios del Templo.

❑ *Guemilut Jasadim/* Ser amable con el prójimo.[25]

Este principio implica que hay tres fuerzas espirituales que aseguran la existencia del universo. El Todopoderoso no mantendría

al mundo para otra cosa que no sea aprender y cumplir con la Torá, para el *jesed* que realizamos el uno con el otro, y para que ofrezcamos *korbanot*. Los sacrificios, en sí mismos, evocan satisfacción Celestial. Uniendo este mundo con las esferas más altas, éstos traerán resplandor y bendiciones Divinas.

Después de la destrucción del Templo, los sacrificios, cuyo servicio había constituído el "pilar de la *avodá*", fueron reemplazados por las *tefilot (plegarias)* cuya redacción había sido realizada proféticamente por los Hombres de la Gran Asamblea. La profundidad, las riquezas espirituales, contenidas en cada palabra van más allá de la simple comprensión. Las *tefilot*, desde la destrucción del *Beit Hamikdash*, conectan a los mundos más bajos con los más altos, tal como los sacrificios solían hacerlo.

La Torá reiteradamente emplea la expresión "ריח ניחוח, *un aroma placentero"* con respecto a los *korbanot*. La implicancia de este término es que los sacrificios, en sí mismos, gratifican al Todopoderoso. Cuando el aroma de los *korbanot* asciende al Cielo, El otorga merced Divina y bendiciones a todo el mundo.[26*]

Sin embargo, no hay que confundirse y pensar que al Todopoderoso le va a faltar algo si nosotros no le ofrecemos los sacrificios, *jas veshalom*; el próximo *Midrash* lo indica claramente.

Hashem dice, "Yo ordené que una Casa se estableciera en Mi honor y que en ella se Me ofrecieran sacrificios."

"¿Ustedes creen que Yo necesito de sus sacrificios? ¿Creen que preciso comida y bebida?" Cada bestia del bosque es Mía, como también el ganado que se encuentra en miles de colinas.

* Rambam en Moré Nevujim (III, 46) explica que el Todopoderoso ordenó las leyes de los sacrificios para separar a los Bnei Israel de la adoración de ídolos egipcios. En Egipto crecieron acostumbrados a hacer sacrificios para los ídolos; por eso es que el Todopoderoso ordenó que la avodá se dirija sólo a El.

Rambán critica esta explicación invocando una gran cantidad de objeciones, entre ellas, que el concepto de sacrificios ya existía desde mucho tiempo antes del advenimiento de la idolatría. Nuestros Sabios citan a Adam que había ofrecido sacrificios en el Gan Eden, y la Torá nos cuenta que Noaj sacrificó animales cuando dejó el arca.

Los puntos de vista de Rambam y Rambán se combinan con la maravillosa explicación de Meshej Jojmá (al comienzo de Vaikrá) quien sugiere que ambos son lógicos en áreas diferentes. El permiso para ofrecer sacrificios en las bamot, altares privados, se lo otorgó el Todopoderoso a los judíos principalmente para contrarrestar sus tendencias hacia la adoración de ídolos. Sin embargo, los korbanot en el Beit Hamikdash sirvieron para un objetivo más elevado: unir al klal Israel con el Creador y traer resplandor Divino a este mundo.

Para fundamentar esta teoría, Meshej Jojmá cita una frase de la Guemará que dice que los sacrificios que se ofrecen en un bamá no emiten "reaj nijoaj/ aroma placentero" para Hashem.

Conozco a todos los pájaros de las montañas, y las bestias salvajes de los campos son Mías. Incluso si Tuviera hambre, No los necesitaría a ustedes, ya que el mundo y todo lo que hay en él es Mío. ¿Acaso Yo como la carne de los toros, o bebo la sangre de las cabras" (Tehilim 50:9- 12)? [27]

Es claro, que el servicio de los *korbanot*, como todas las otras *mitzvot* no nos fueron ordenadas para beneficiar al Todopoderoso, sino a nosotros mismos.

A pesar de que las leyes de los sacrificios se categorizan como *jukim*, preceptos Divinos que van más allá de la comprensión del intelecto humano, los comentaristas ofrecen varias razones que explican los pormenores de estas leyes, (aparte de su función básica de mantener el universo).

Rambam[28] explica que el pecador era más humillado al ser testigo de cómo se sacrificaba, se mataba en forma sangrienta y se quemaba. Se concientizaba del hecho de que todos los actos realizados durante el sacrificio, deberían haber sido realizados sobre él, ya que la justicia máxima exige la muerte por cualquier violación de las *mitzvot* del Todopoderoso.

Además, el observar el destino del animal, estimula al hombre a preguntarse qué es lo que en realidad lo distingue de éste. Ambos son parecidos en lo que respecta a sus funciones físicas. Así como el animal encuentra su fin en la muerte, también el hombre, y sus cuerpos perecen de la misma manera.

¿Qué es entonces lo que eleva al ser humano por encima del mundo animal? Sólo, el alma Divina, introducida en el hombre por el Todopoderoso. Al observar la ofrenda del animal, un judío tendría que pensar en preguntarse a sí mismo cómo es que pudo haber sido tan tonto para transgredir la voluntad del Todopoderoso, permitiendo que su naturaleza animal obtuviera ventaja. A menos que haga *teshuvá (arrepentimiento)*, su destino será el mismo que el del animal.[29]

Entonces, el efecto que se persigue con el *korbán*, es despertar en el pecador un sentimiento que lo lleve a una *teshuvá* sincera.

Cada parte del procedimiento de traer un sacrificio, fue planeado por el Todopoderoso para expiar algún aspecto del pecado. Como un pecado, generalmente comprende pensamiento, palabra y acción, cada uno de éstos tres aspectos del pecado debe ser expiado, y ésto se logra a través de un sacrificio.

❑ *Semijá/ acto de apoyar sus manos sobre el sacrificio*, expiación por los actos pecaminosos de la persona.

❑ *Vidui/ la confesión verbal*, sirve para expiar el discurso pecaminoso de la persona.

❑ *Hakravat haemurim/ acto de quemar las entrañas y los riñones del animal*, sirve para expiar el pecado de haber pensado mal.

❑ *Zeriká/ esparcimiento de la sangre del animal sobre el altar*, simboliza que la sangre del pecador debería haber sido derramada debido a su acto malvado. La sangre del animal, en lugar de la del hombre, expía sus pecados.[30]

> ¿Por qué fue necesario poner en funcionamiento un elaborado sistema que comprende el sacrificio de animales para evocar en el pecador pensamientos de *teshuvá*? ¿La Torá no podía simplemente ordenar que el transgresor confiese su pecado y sea castigado?
>
> La respuesta es que el Todopoderoso, el Creador de la psiquis humana, es el que mejor entiende la psicología humana. El escogió el método más efectivo para incitarnos a una *teshuvá* sincera. Es evidente que la Torá podría haber ordenado del transgresor una simple confesión verbal, "Cometí un error." No obstante, el efecto de la palabra hablada no puede comparase al efecto de la acción acompañada de la impresión visual. Traer un animal al *Beit Hamikdash*, apoyar la mano sobre éste, y presenciar cómo se lo mata y cómo se lo quema despierta en el pecador una conciencia mucho más profunda de la maldad del pecado que la simple confesión del mismo.[31*]

* Hoy en día, los métodos audio- visuales y los de sumersión total en los proyectos son reconocidos en general como de gran ayuda para el aprendizaje. Si bien se los utiliza para motivar a los niños para que obtengan logros mayores, el profesor de Torá no tiene que utilizar los descubrimientos de los psicólogos del siglo veinte. El, simplemente, deberá seguir la guía de la Torá. El Todopoderoso no nos ordenó solamente que filosofemos acerca de letziat *Mitzraim* en Pesaj. Se requiere que comamos la matzá y el maror, si bien, durante el período del *Beit Hamikdash*, debíamos ofrecer y comer un *korbán Pesaj*. En Sucot, nosotros cumplimos con nuestro deber sólo si recolectamos las Cuatro Especies y nos sentamos en la Sucá, no si sólo contemplamos la importancia de la *mitzvá*.

El *Sefer Hajinuj* explica:, éste también es el significado de los *korbanot*. La experiencia real de ofrecer un sacrificio deja una impresión perdurable.

Sin embargo, ¿qué sucede si el objetivo deseado no se logra, si el transgresor simplemente siguió todos los pasos del rito de los sacrificios prescriptos mientras que su corazón no cambia?

Si ésto sucediese, el sacrificio no expiará sus pecados, ya que *"La ofrenda de* reshaim *(malvados) es una abominación" (Mishlé 21:27).*

El Todopoderoso declara, *"¿acaso Hashem disfruta las ofrendas quemadas y los sacrificios tanto como cuando uno obedece la Voz de Hashem? Observad, obedecer es mejor que sacrificar, y escuchar es mejor que grasa de carnero" (Shmuel 15:22).*

El reproche arriba mencionado se refiere a un episodio de la vida de Shaul, el primer rey judío.

El profeta Shmuel instruyó al rey nuevo, Shaul, en nombre del Todopoderoso, para que le declare la guerra a la nación de Amalek, y la destruya completamente. Se le ordenó que eliminara a todos, hombres, mujeres, niños, y animales de todo tipo.

No obstante, Shaul, al escuchar esta orden, dudó mucho acerca de la justicia de la misma. En su mente, estaba latente la duda concerniente a la rectitud de destruir una nación entera. ¿No era éste un acto horrendo? Por consiguiente, decidió compadecerse de Agag, el rey de Amalek, y de los animales de valor. Luego, procedió ofreciendo estos animales como korbanot.[32]

Cuando el profeta Shmuel llegó, Shaul exclamó, "Consagrados sean a Hashem; cumplí con Su mandato!

Cuando se le preguntó la razón por la cual gemían los animales, Shaul explicó, "¡El pueblo le tiene lástima a los mejores carneros y bueyes y querían sacrificarlos para Hashem!

El reproche de Shmuel fue incisivo.

"¿Acaso, se te ha designado rey de toda esta gente para que los escuches a ellos? le preguntó furioso. "Hashem desea que le obedezcas y no que, en cambio, le traigas sacrificios! Como rechazaste la palabra de Hashem, Hashem ahora te rechaza como rey!"

Este sólo acto de desobediencia a la voluntad de Hashem descalifica a Shaul para que continúe con su función de gobernante. La orden del Todopoderoso debe ser ubicada por encima del razonamiento propio. El rey que asumió que podía modificar la orden de Hashem y que luego trató de apaciguarlo con sacrificios, ya no podrá continuar con ese cargo.

Hashem en forma clara establece que el hecho de traer *korbanot* constituye sólo un medio para un fin; y un sacrificio que se ofrece mientras que el pecador continúa en su camino errante es repulsivo para el Todopoderoso. Durante la época del primer *Beit Hamikdash*, los profetas exclamaron en Nombre del Todopoderso, *"¿Qué propósito se persigue con la multitud de sacrificios que Me traen?" (Ieshaiahu 1:11). "¡No deseo la sangre ni de bueyes ni de corderos ni de cabras. Cuando te presentaste ante Mi, ¿quién te pidió que hicieras ésto, que pisotearas Mis cortes?! No traigas más ofrendas en vano; para Mi son sólo inciensos de abominación" (ibid. 1:12- 13).* Cuando los judíos ignoraron las advertencias de los profetas y continuaron pecando, esperando reconciliarse con Hashem con *korbanot* sin hacer *teshuvá*, El destruyó el *Beit Hamikdash.*

¡Qué afortunada era la nación judía en la época del Beit Hamikdash!

Un judío entraba al Templo sagrado en un estado psíquico de confusión y ansiedad, conciente de que había pecado ante el Todopoderoso. Luego ofrecía su korbán *y sus pecados se expiaban. Cuando este mismo hombre dejaba el* Beit Hamikdash, *era un* tzadik. *Su regocijo no tenía límites. Por consiguiente, no había ninguna ciudad en la cual la gente era tan feliz como en Ierushalaim; era el centro mundial del regocijo espiritual. No había motivo para preocupaciones, porque los judíos sabían que los* korbanot *siempre les darían la deseada oportunidad de reunirse con Hashem. El* mizbeaj, *debido a esta razón, se denomina en* Tehilim (48:3) "mesos kol haaretz/ el júbilo de todo el mundo."

Sin embargo, no todos los sacrificios servían para expiar pecados. Algunos *korbanot* eran ofrecidos como una expresión de júbilo y agradecimiento hacia el Creador. Así mismo, todos compartían un objetivo en común - acercar a una persona a su Creador. El nombre de קרבן / *korbán* denota קירוב / ganar cercanía hacia Hashem.

Hoy en día, el *Beit Hamikdash* ya no está entre nosotros. Los *korbanot* ya no nos sirven para ayudarnos a obtener cercanía hacia el Creador y para expiar nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer en cambio?

Nuestros Sabios nos sugieren varias alternativas:

1. *Oración* - Hoy en día nuestras *tefilot* reemplazan a los sacrificios. Nosotros rezamos *Shajarit* para reemplazar al *korbán tamid* de la mañana; *Minjá* reemplaza el sacrificio tamid de la tarde, y *Maariv* reemplaza la ofrenda de *emurim*, todas las partes del sacrificio que no eran ofrecidas durante el día. [34]

2. *Estudio de las leyes de los sacrificios* - Hashem establece que el que estudia las leyes concernientes a los *korbanot* se considerará como que en realidad los ofrece.[35]

3. *Arrepentimiento* - Desde la destrucción del Templo, el efecto de la *teshuvá* sincera tiene el mismo grado de expiación que los sacrificios que se hacían antes.[36]

4. *El estudio de la Torá* - Y finalmente, el estudio de la Torá vale más que todos los sacrificios del mundo.[37]

Esto se puede ver claramente en la siguiente historia:

Los dos hijos del gran sacerdote Elí, no condujeron el servicio en el Mishkán con la veneración que se esperaba de ellos. Además, demoraban aquellos sacrificios en los cuales la ventaja que podían obtener no era considerable. Por consiguiente, el Todopoderoso envió al profeta Pinjas, que predijo que ciertas calamidades sobrevendrían a la casa de Elí. La descendencia masculina de esa familia, profetizó, morirá muy joven, la familia entera empobrecerá, y con el tiempo, el gran sacerdocio se transferirá a la familia de Pinjas. (La última predicción se cumplió en los tiempos del Rey Shlomó, quien removió al gran sacerdote Eviatar, descendiente de Elí, y designó, en su lugar, a Tzadok de la casa de Pinjas.)

Hashem le dió a Shmuel, quien entonces era un niño, una profecía adicional en lo concerniente a los descendientes de Elí que finalizaba con las palabras, "Juro que los pecados de la casa de Elí nunca se expiarán con sacrificios ni con ofrendas de minjá" (Shmuel 3:14).

Este versículo, explican nuestros Sabios, es elíptico. Estaba implícito en las palabras de Hashem que, "A pesar de que los pecados de la casa de Elí no podían expiarse con sacrificios, Yo les proporcioné otra forma de expiación de los mismos, el estudio de la Torá y la realización del bien."

Los Sabios que interpretaron las profecías concernientes a la casa de Elí de esta manera, fueron Ravá y Abaié, quienes eran descendientes de Elí. Confirmando la verdad de sus enseñanzas, Ravá, fue un gran erudito de la Torá, vivió hasta los 40 años, y Abaié, quien dedicó su vida a la benevolencia y al aprendizaje de la Torá murió a los 60 años.[38]

Al tratar a la *avodá* con desdén, los hijos de Elí probaron que no comprendieron el espíritu, el significado profundo que invadía a los *korbanot*. Por consiguiente, no importa cuántos sacrificios ofrezcan, jamás lograrán que se suprima de la descendencia de Elí el castigo de morir joven y de ser pobres.

Sin embargo, el logro e impacto espiritual de estudiar Torá es más importante que ofrecer sacrificios. Si los sucesores de Elí se convirtieran en eruditos de la Torá, y si además realizaran *jesed*, benevolencia, se los separaría del destino que se les había predestinado: la destrucción de su familia. [39]

¿Qué Espécies se Aceptan para Sacrificar?

Animales domésticos

Hashem dijo, "Existen diez aminales kasher; tres de ellos son domésticos, y siete son salvajes. Como no Quería imponer en ustedes la ardua tarea de cazar a éstas bestias en las montañas y en los campos, Declaré que los siete animales salvajes no eran aptos para *korbanot*. Sólo tres animales son kasher como ofrendas, esos animales se crían en sus establos."[40]

De estas tres familias de animales pueden ser ofrecidos:

❑ el toro

❑ el carnero

❑ la cabra

Estas tres especies aluden a méritos de nuestros antepasados:

❑ El toro alude al mérito de Abraham de correr a buscar toros para

poder atender bien a sus invitados.

❑ El carnero es recordativo de Itzjak en cuyo lugar un carnero fue sacrificado.

❑ La cabra simboliza al tercero de nuestros antepasados, Iaakov, quien fue instruído por su madre Rivká, "Toma dos cabras buenas y jóvenes del rebaño y tráelas a tu padre." Dijo el Todopoderoso, "Son verdaderamente buenas, no sólo para tí sino también para tus descendientes. *A través de cabras jóvenes sus pecados se purgarán.*"[41]

Es interesante notar que los animales que pueden ofrecerse están siempre perseguidos por otros - el toro es acosado por el león, el carnero por el lobo, y la cabra es atacada por el puma.

El Todopoderoso determinó que estos animales eran kasher para que Le sean ofrecidos y para enseñarnos que El siempre está al lado de la víctima y no del atacante.[42]

¿Por qué es que la Torá menciona al toro antes que a los otros animales que son permitidos para los *korbanot*? (Vaikrá 1:2)?

Hashem demuestra de esta manera que los *Bnei Israel* no eran culpables por idear el culto al Becerro de Oro. Este punto se entenderá mejor con la ayuda de la siguiente parábola:

Había muchos rumores acerca de un romance entre la princesa y un hombre de la nobleza. El rey ordenó que el asunto se investigara, pero entendió que los rumores eran injustificados. Sin embargo, ¿cómo haría para contradecir a la opinión pública y limpiar la reputación de su hija? Decidió dar una gran fiesta, en la cual el joven noble, cuyo nombre se había difamado, se sentara en la cabecera de la mesa. De esta manera, él esperaba restaurar la imagen de su hija a los ojos de todo el mundo.[43]

En forma similar, luego del Pecado del Becerro de Oro, las naciones del mundo despreciaban a los judíos, y decían despectivamente, "¡Ustedes hicieron el Becerro de Oro!"

Hashem examinó sus acusaciones y llegó a la conclusión de que no tenían fundamento. En realidad, los *erev rav* debían ser culpados. Ellos habían fabricado el Becerro y exclamaron, "¡Estos son sus dioses, Israel!"

Para contrarrestar todos los reclamos calumniosos, Hashem colocó al *toro* al principio de la lista de animales que son aptos para *korbanót*.

A pesar de que varios animales y aves sirven como para ser sacrificados, ninguna clase de pescado se puede traer al *mizbeaj*. El motivo radica en que varios mamíferos y aves anatómicamente se asemejan al hombre. En cambio, el pez, en su contextura física, es completamente diferente al hombre y, por lo tanto, no puede expiar pecados cometidos por el hombre.[44]

Ofrendas de Aves

Dos clases de aves son aptas para servir como sacrificios:

❑ Tórtolas adultas

❑ Palomas jóvenes

Así como el Todopoderoso eligió animales domésticos que son perseguidos por otros, así también El declaró que entre las aves serían aptas aquellas especies que sean indefensas y atacadas por aves de rapiña.[45]

Las tórtolas pueden seleccionarse para este fin, sólo las adultas. Con respecto a las palomas, las leyes son diferentes - sólo se pueden elegir a las más jóvenes.

¿Cuál es la razón para esta norma?

Hashem declaró que las tórtolas adultas eran aptas para los sacrificios, debido a que cuando la compañera hembra muere, la que queda le es fiel a la otra y nunca se junta con ningún otro ave. Esto es un símbolo del *Klal Israel* que tiene la firme convicción de que nunca cambiará a su Verdadero D-s por ningún otro poder. Las palomas maduras, no obstante, no son kasher para ser sacrificadas ya que están sobreprotegidas por sus parejas y, debido a los celos, fomentan una disputa superflua.[46]

Los pollos están totalmente excluídos de los *korbanot* por ser aves inmorales.[47]

Antes de hacer la ofrenda de un ave en el altar, se deben extraer las entrañas; las cuales contienen la comida digerida. Hashem dijo, "Las aves encuentran su comida por los lugares en los que vuelan, y por consiguiente, comen comida robada. Dejemos que el buche, que contiene alimentos robados, se vacíe antes de que ésta Me sea ofrecida." Los animales domésticos, sin embargo, se sacrifican por

completo ya que sólo se alimentan por medio de sus dueños.[48]

¿Quién puede Ofrecer un Korbán?

❑ Todo judío, ya sea hombre o mujer, puede ofrecer un *korbán*.

❑ Esto comprende incluso a aquellos que no son constantes en el cumplimiento de las leyes de la Torá. Se espera que el hecho de ofrecer un *korbán* lo induzca a mejorar su camino.[49]

❑ No obstante, no se le permite traer ofrendas a un *apikoros* o a alguien que públicamente profana el *Shabat*.

❑ Un no judío podrá ofrecer un sacrificio *olá*. Su sacrificio se acepta, incluso si es un adorador de ídolos. Se espera que con el tiempo renuncie a sus creencias falsas y acepte la autoridad del Todopoderoso sobre sí mismo, y que cumpla las Siete Leyes Noájicas que son obligatorias para toda la humanidad.[50]

Los Tipos de Korbanot que se Tratan en la Parashá

La *parashá de Vaikrá* detalla las leyes de cinco categorías de *korbanot*. Estos son:

❑ *Olá/* La ofrenda que se quema

❑ *Minjá/* La ofrenda de la comida

❑ *Shelamim/* La ofrenda de la paz

❑ *Jatat/* La ofrenda del pecado

❑ *Asham/* La ofrenda de la culpa

A continuación, haremos una elaboración acerca de cada uno de los cinco sacrificios.

עולה / El Sacrificio Olá

El primer sacrificio que se menciona en la Torá es *olá*, o la ofrenda que se quema. El *olá* que se trata en esta *parashá* es una ofrenda de libre voluntad que puede ser hecha por cualquier individuo.

Si una persona siente la inclinación de donar un *korbán* al Todopoderoso, tiene la opción de ofrecer un *olá*. Este sacrificio puede consistir en un buey, un cordero, una cabra, una tórtola, o una paloma, ésto dependerá de su situación económica. Si es extremadamente pobre, podrá ofrecer harina en vez de un animal, y su ofrenda se denominará *minjá* (ver la próxima sección).

El Todopoderoso dice, "Es adecuado que un hombre rico Me ofrezca un buey. Alguien que no tenga los medios para traerme un buey me podrá traer en su lugar un cordero. Una persona que no tenga recursos para traer un cordero podrá ofrecer un *olá* y donar un ave en su lugar, o donar una *minjá* de harina."[51]

A los ojos del Todopoderoso, la donación del ave del pobre es tan preciada como la del buey del rico. De hecho, El ordenó que se quemen las aves con sus plumas; a pesar del olor desagradable que exudan las plumas cuando se las quema. La orden de que todas las partes del ave, incluso sus plumas, se lleven al *mizbeaj*, demuestra Su amor por las ofrendas de los pobres, quienes de esta manera, ocupan todo el altar y hacen que el mismo se vea impresionante.[52]

Un día, el rey Agripas decidió ofrecer mil sacrificios olá.

Le envió una nota al gran sacerdote, "Por favor, hoy resérveme el mizbeaj *sólo para mí. No permita que nadie más traiga ofrendas!"*

Un hombre pobre entró al Beit Hamikdash. *Ofreció dos tórtolas al* kohén gadol. *"Por favor, permítame que las ofrezca como sacrificios* olá, " *le pidió.*

"El rey ordenó que él es el único que hoy podrá ofrecer olot," *le contestó el* kohén gadol.

"Mi señor," le suplicó el pobre, "voy a cazar todos los días, y cada día cazo cuatro tórtolas. Obviamente, este número de aves me fue ordenado como mi ración diaria por la Providencia; de modo que, sólo puedo sacrificar dos y las otras dos las debo proveer a mi familia. Si usted me impide que ofrezca estas dos que es evidente que están destinadas a mi sacrificio diario, temo que me apartes de mi fuente Celestial de vida en el futuro."

Conmovido por estas palabras, el gran sacerdote acordó ofrecer su sacrificio.

Esa noche, el Rey Agripas tuvo un sueño en el cual se le decía: "El sacrificio de un pobre fue aceptado por el Todopoderoso con mayor placer que el tuyo."

Se le reveló ésto para que no presumiera por haber ofrecido mil sacrificios.

De inmediato, Agripas envió un mensajero para que se dirigiera al kohén gadol, *curioso por descubrir la razón por la cual su orden había sido desobedecida. El mensajero regresó con el informe del gran sacerdote y en el mismo éste explicaba que había tomado la ofrenda de un hombre que todos los días donaba la mitad de lo que ganaba al* mizbeaj*; el rey envió una nota que decía, "En verdad, has hecho muy bien."*[53]

Esta historia ilustra el hecho de que la satisfacción con la cual un *korbán* es aceptado por el Cielo no se determina ni por su tamaño, ni por su valor monetario. El Todopoderoso juzga el valor de lo que se Le ofrece según los motivos e intenciones que hayan impulsado a la persona a hacerlo.[54*]

El hombre que es voluntario para ofrecer un *korbán* el *pasuk* lo denomina "אדם / *Adam*" *(Vaikrá 1:2)*. Entre los diferentes términos hebreos para la palabra "hombre" (*enosh, guever, ish, adam),* el título de *adam* sobresale como el que otorga mayor distinción. Un judío que asume la responsabilidad de traer una ofrenda con libre voluntad es verdaderamente distinguido, y la Torá lo considera merecedor de un título de honor.[55]

Además, el nombre *adam* aquí es una alusión al primer hombre, Adam; las referencias a Adam contienen una lección muy importante:

Cuando Adam ofreció un sacrificio, no obtuvo al animal por medio del robo - de todos modos era imposible , ya que el mundo entero era suyo.

La referncia a "*adam*" implica, "Cuando Me traigas un sacrificio, asegúrate que sea de la misma clase que el de Adam-

* En forma similar, cuando un hombre pobre dona con todo su corazón una suma pequeña de *tzedaká*, en el Cielo se le da más importancia que a la caridad del hombre rico cuyas ganancias en forma proporcional no se pueden comparar debido al sacrificio personal que el pobre debe realizar para hacer la donación.

verdaderamente tuyo. No aceptaré donaciones que hayan sido adquiridas en forma deshonesta."[56]

Hashem rechaza a un *korbán* que haya sido adquirido a través de medios deshonestos. Robar para realizar una *mitzvá* se denomina "una *mitzvá* realizada por medio de una transgresión." Dicha *mitzvá* es detestada por el Todopoderoso; como lo proclama el profeta (Ieshaiahu 61:8), "*Yo, Hashem, amo la justicia; Odio las ofrendas que se queman que son adquiridas a través del robo.*"

Una vez, el rey y sus ministros, atravesaron el país. Cuando llegaron a una cabina en donde se abonaba un impuesto por el peaje, el rey le ordenó a uno de sus sirvientes, "¡Paga el impuesto!

"¿Por qué es necesario que usted pague?" le preguntaron sus ministros. "¡De todos modos, todo el dinero de los impuestos, será recaudado por usted y volverá a sus cofres!"

"Yo, no obstante, debo actuar correctamente," explicó el rey. "Mis súbditos luego tomarán como ejemplo mi comportamiento, y ellos respetarán la ley y no evadirán su deber."[57]

La actitud de Hashem es similar. Una persona podría asumir que a El no le importa de qué forma su sacrificio *olá* fue obtenido. Después de todo, el mundo entero le pertenece a Hashem, y a través del sacrificio, una persona simplemente le restituye lo que ya es de El. Es por esto que Hashem enfatiza el hecho de que El no aceptará un *korbán* que el dueño lo haya adquirido a través de algún medio deshonesto.[58]

Si una persona ofrece un sacrificio *olá*, tres tipos de transgresiones serán expiadas:

1. Será perdonado por rehusarse a cumplir un precepto positivo de la Torá (*mitzvát asé)* por ejemplo, no ponerse los *tefilin (filacterias).*

2. El sacrificio *olá* también expía las transgresiones de un tipo específico de preceptos negativos, en especial uno que se puede rectificar si se cumple con un precepto positivo conectado con éste (*lav hanitak leasé).* Por ejemplo, si una persona roba hace una transgresión al precepto negativo de no robar. La Torá le da una oportunidad para que se corrija por su robo a través del cumplimiento de la *mitzvá* de devolverle al dueño el objeto robado, o, si éste no se puede recuperar, le deberá devolver el valor del

mismo además de una multa que impone la Torá. Sin embargo, su culpa necesita de expiación. El sacrificio de *olá* tiene el poder de purificarlo de este tipo de pecados.[59]

3. Además, el sacrificio *olá* atenua las transgresiones que hayan abrigado pensamientos pecaminosos.[60]

¿En base a qué la Torá sostiene que un judío es culpable por tener pensamientos pecaminosos? ¿Los pensamientos de una persona no pertenecen a su dominio privado? ¿Además, no se puede alegar que las ideas que fluyen por nuestra mente van más allá de nuestro control activo?

Sin embargo, el punto de vista de la Torá con respecto a este tema, se aparta de todo aquello que por lo general se asume. *Rambam* explicó, "Los pensamientos pecaminosos sólo entran en un corazón que está falto de sabiduría de la Torá."

La Torá sostiene que la libertad de elección de una persona incluye también el dominio del pensamiento. Se espera que viva de acuerdo con el nivel de la Torá no sólo en sus acciones, sino que también en sus pensamientos. Para evitar que se infiltren ideas e imágenes que contradicen a la Torá, existe una sola medida preventiva, tener la mente ocupada constantemente con pensamientos de la Torá. Si pensamientos malos ya se han desarrollado en el intelecto de una persona, es su deber intensificar el estudio de la Torá para limpiar su mente de todas las influencias que sean extrañas a la Torá.[61*]

El sacrificio de *olá* se menciona en la Torá antes que todos los sacrificios porque es superior a todos ellos. Esto está implícito en el mismo nombre עולה / *olá* que denota:

- es superior (relacionado con *eliona*/ superior)
- se eleva (por completo) en el fuego.[62]

¿Cómo el hecho de que el *olá* se queme totalmente (y los

* La Torá en forma explícita prohibe que se alberguen pensamientos de apikorosut e inmoralidad. Por consiguiente, cualquier medio que trate de introducir dichos conceptos será inaceptable según la Torá. Ver parshat Shelaj Lejá bajo el título "Está Prohibido Albergar Pensamientos de Apikorosut e Inmoralidad."

kohanim no pueden comer ninguna parte del mismo) testifique su grandeza? Vamos a clarificar la respuesta por medio de una parábola:

Los esclavos le entregaron al emperador dos preciosas canastas de regalos envueltas, ambas fueron traídas al palacio esa misma mañana por mensajeros. El emperador ordenó que las cartas que estaban adjuntas a cada canasta se abrieran y se leyeran en voz alta para él. De la primera comprendió que estaba frente al regalo de un rey enemigo a quien él había sometido recientemente. La segunda, tal como lo indicaba la nota que la acompañaba, era un regalo de amistad de uno de sus íntimos amigos. El emperador ordenó que ambos presentes se desenvuelvan y que su delicioso contenido se exhiba. Tomó una pequeña porción de los regalos que había en la canasta de su antiguo enemigo y ordenó que lo que quedaba se distribuyera entre los esclavos. Sin embargo, trató diferente a las gentilezas que su amigo le envió. El emperador las juntó sobre la mesa real y las consumió personalmente.[63]

Esta historia ilustra la diferencia entre un sacrificio *olá* y otros *korbanot*. La mayoría de los sacrificios son obligatorios y ofrecidos por personas que hicieron alguna transgresión. Con respecto a éstos, el Todopoderoso ordenó que una parte se queme en el altar y el resto se le deje a los *kohanim* para que se lo coman. Sin embargo, el que dona un sacrificio *olá* nunca cometió en realidad un pecado. Su regalo a Hashem emana de su deseo de purificar incluso sus pensamientos y de lograr el nivel más alto de unión con su Creador. Por consiguiente, su sacrificio se quema por completo como una ofrenda al Todopoderoso. Hashem lo trata como el regalo de un amigo querido que se reserva para El exclusivamente y del cual no se le da a nadie una porción.

מנחה / La Ofrenda de Minjá

Hashem dijo, "Si alguien se ve imposibilitado por razones de orden económico para donar ya sea la ofrenda de un animal o la de un ave tendrá la oportunidad de traer en su lugar una ofrenda de harina."[64] La ofrenda de harina se denomina "*minjá*".

Hashem valora el presente de harina del hombre pobre tanto

como si éste le hubiera ofrecido su vida. El Todopoderoso proclama, "Esta medida de harina pudo haber sido el único alimento que él tenía en su casa. El podría haberla utilizado para alimentar a su familia, pero sin embargo me la ofreció a Mi , y dejó su casa sin ningún alimento. Por lo tanto, Yo aprecio mucho su ofrenda, tanto como si hubiera sacrificado su propia vida."[65]

Una mujer muy pobre, vino una vez al Beit Hamikdash *y cargaba un recipiente que contenía harina; la había traído para utilizarla como ofrenda de minjá. Cuando el kohén la vio, se burló, "¡Miren lo que esta gente trae al* Beit Hamikdash! *¡Aquí no hay nada ni para ver ni para comer!"*

Esa noche, el kohén fue reprendido en su sueño. Le dijeron, "¡No te burles de ella! Se consideró a su ofrenda en las Alturas como el regalo de su propia vida."[66]

Toda ofrenda voluntaria de *minjá* consistía en los mismos ingredientes básicos, harina y aceite y se agregaba un poco de incienso. Sin embargo, utilizando aquellos mismos ingredientes, la Torá prescribe cinco formas diferentes de preparar el *minjá*. Se considera a cada una un tipo diferente de ofrenda de *minjá* y tienen un nombre diferente. Los cinco tipos de *menajot* son:

1. מנחת סלת / *La minjá de harina cruda:* El dueño vertía aceite dentro de una cacerola especial, le agregaba harina de trigo bien tamizada, luego le agregaba más aceite, y mezclaba la masa, y se le agregaba mas aceite sobre la misma. Después, esparcía incienso sobre ésta. El *kohén* tomaba un *kometz* -puñado- de masa cruda y la salaba. Juntaba el incienso con el *kometz* de la masa y los quemaba en el altar. Los *kohanim* comían lo que sobraba de la *minjá*.

Este *minjá* era diferente a todos los otros *menajot*, ya que el *kohén* debía extraer el *kometz*, el puñado que se iba a quemar, de la masa cruda. En los otros cuatro tipos de *minjá*, él sacaba un puñado para el Todopoderoso después de que la ofrenda se había horneado.

2. מנחת מרחשת / *El minjá del molde profundo*: La ofrenda se preparaba como la anterior, se la mezclaba con agua tibia, y a la masa se le daba la forma de tortas de gran espesor, y luego se las freía en aceite en un recipiente profundo. La masa de este tipo de *minjá* era suave. Después de que se freían las tortas, se las cortaba en porciones mas pequeñas de un *kezait (27 gramos)* cada una, y el resto de aceite se vertía sobre ellas. El *kohén* colocaba incienso sobre las porciones, tomaba un puñado del *minjá* frito, lo salaba, y lo quemaba en el *mizbeaj*. El resto se lo daba a los *kohanim*.

3. מנחת מחבת / *El minjá del molde plano*: La preparación de este *minjá* era la misma que la del minjá de molde profundo. La diferencia consistía en que esta masa se freía en sartenes llanos y por lo tanto, las tortas solían ser muy frágiles.

4. מנחת מאפה תנור של חלות / *La ofrenda de minjá de jalot:* Este *minjá* también se preparaba como el de arriba. Sin embargo, no se vertía nada de aceite sobre la masa después de horneada. Las porciones compactas de masa, que se denominaban *jalot*, se horneaban sin fuente en la parte mas baja del horno. (Todas las ofrendas de *minjá* se debían traer con masa *sin* levadura. Estas *jalot* no podían levantarse, y eran en realidad porciones consistentes de *matzá*.)

5. מנחת מאפה תנור של רקיקים / *La ofrenda de minjá de hostias:* Estas también se horneaban en la parte baja de horno sin fuente. Sin embargo, a diferencia de las *jalot*, con la masa se hacían hostias finas y crocantes, y en vez de agregarse el aceite sobre éstas, se lo colocaba de forma de dos líneas que se cruzaban en forma de "X".[67]

¿Por qué es que la Torá provee cinco maneras diferentes de preparar con los mismos ingredientes las ofrendas de *minjá*?

El rey tenía un amigo que era noble y había empobrecido. Este decidió dar un banquete en honor al rey. Cuando el rey recibió la invitación de su amigo, reflexionó acerca de las dificultades financieras del noble. Conciente de que él realmente no tenía los medios para proveerlo con una cena elaborada, el rey le envió un mensaje, "No incurras en grandes gastos para comprar una gran variedad de comidas. Te sugiero que utilices comida sencilla que tengas en este momento en tu casa. Luego, cocina, fríe u hornea los mismos ingredientes según diferentes recetas. Esta variedad me placerá tanto como si me hubiesen servido una comida para la cual se hubiere necesitado comprar una gran variedad de delicias."[68]

La Torá instruye al pobre para que prepare su ofrenda de *minjá* de acuerdo con una o varias recetas diferentes para demostrar que Hashem aprecia y disfruta las ofrendas de los pobres cuando éstos las preparan de distintas formas.

קמיצה / *kemitza*

El acto de extraer un puñado lleno de harina o masa de la ofrenda de *minjá* se denomina *kemitzá*. Fue uno de los servicios más difíciles en el *Beit Hamikdash*, ya que el *kohén* no podía llenar demasiado su puño ni tampoco tomar demasiado poco. Debía tomar justo un puñado, y debía realízar este acto de la siguiente manera:

El *kohén* cargaba la *minjá* hasta el rincón sudoeste del altar. Una vez en el lugar, él debía colocar su mano en el recipiente que contenía la harina y, doblando los tres dedos del medio sobre la mano, debía llenar ese espacio con harina. Con el dedo pulgar y el meñique sacaba toda la harina que quedaba fuera del espacio que comprendían los tres dedos del medio. Este *kometz*, puñado de harina que se sostenía con los tres dedos del medio, era la parte de la *minjá* que se quemaba en el altar.[69]

La Torá prohibe que se mezcle la masa de las ofrendas del *minjá* que traían los individuos con endulzantes, como la miel o jugos de frutas. Se prohibe también que se permita que la masa se eleve; la masa debe hornearse sin levadura.[70]

La miel representa la tendencia humana de pasarse la vida buscando cualquier cosa que sea confortable y placentera. La levadura representa la tendencia innata de exagerar las cualidades de uno, el instinto de anhelar el honor y la glorificación propia. Tanto la masa con miel como la masa con levadura no se pueden llevar al altar; ésto es para enseñarle a la persona que para servir a Hashem de todo corazón, debe aprender a controlar estas tentaciones.[71*]

שלמים / El Sacrificio de Shelamim

El *shelamim*, ofrenda de paz, que se trata en esta *parashá* es la ofrenda realizada en ejercicio de la libre voluntad del individuo que está en un nivel intelectual elevado, y por medio de la donación de un *korbán*, desea expresar su felicidad.

El nombre *shelamim*, ofrenda de paz, significa dos cosas:

1. Cuando ofrecemos un sacrificio de *shelamim*, el Todopoderoso bendice al mundo con paz (*shalom*).

2. Trae paz y armonía a todos aquellos que participan en El, el *mizbeaj*, el *kohén*, y el dueño. Su sangre y sus órganos internos se consumen en el altar, el pecho y el muslo se les da a los *kohanim*, y la piel y la carne son asignadas al donante. Este sacrificio, entonces, promueve la paz al causar que todas las partes antes mencionadas se unan como amigos que comparten juntos una comida.[72] (En cambio, el sacrificio de *olá* se quema en su totalidad, y la *minjá*, a pesar de que se consume en forma parcial por los *kohanim*, no puede ser comida por el dueño.)

* La Torá no nos ordena que ignoremos nuestros instintos ya que éstos fueron introducidos dentro nuestro por el Creador y tienen un propósito; que los elevemos para servir al Todopoderso.

❑ La búsqueda del honor y de la distinción son intrínsecas a todos los seres humanos. Se los introdujo como un incentivo para que el hombre se destaque por esfuerzos espirituales y procure la verdad y el honor eterno en el Mundo Venidero.

❑ El deseo de obtener placer, si se lo utiliza en forma indebida para conseguir placeres materiales, deja a la persona frustrada, ya que una vez que obtiene el placer ansiado, su atracción desaparece y el aburrimiento toma su lugar. Cuando se da cuenta de que no ha obtenido una satisfacción duradera, generalmente procura otro tipo de placer, pero de nuevo, no encuentra una realización genuina. Para tapar los continuos desencantos y vacíos, aquél que vive sólo para disfrutar su propio estado físico debe mantenerse ocupado constantemente buscando nuevos tipos de distracciones. Sin embargo, éstos son sólo reemplazos inútiles de la única realización verdadera que existe - el placer eterno de lograr acercarse a Hashem. Este es el deseo que debemos perseguir. (*Mesilat Iesharim y Sifré Musar*)

El sacrificio *shelamim* se incluye en la categoría de *"kadashim kalim"* que puede ser sacrificado en cualquier lugar de la *azará* (atrio) y su consumo no está destinado al *Beit Hamikdásh*, podrá hacerse en cualquier lugar de Ierushalaim.

חטאת / El Sacrificio de Jatat

En los tiempos del *Beit Hamikdash*, si un judío, ya sea hombre o mujer, involuntariamente transgredía una *mitzvá lo taasé*, un precepto negativo de la Torá, debía ofrecer un sacrificio *jatat*.

Esta ofrenda por su pecado expiaba su error.[73]

También se lo denominó חטאת קבוע, el sacrificio *jatat* fijo, ya que no importaba cuál fuere la condición financiera de la persona, ésta estaba obligada a ofrecer uno de los siguientes animales; una cabra hembra o un cordero.

El *jatat* sólo se traía cuando se cometían pecados, que si se hubiesen cometido deliberadamente, el pecador hubiera sido pasible del castigo de *karet* (extirpación). (Existen cuarenta y tres pecados de esa clase, la mayoría *araiot*/ relaciones maritales prohibidas. Ver *parshat Ajarei Mot, "Karet/ El Castigo de la Extirpación.")*

Ya hemos mencionado, que el sacrificio de *jatat* sólo se ofrecía por pecados que se cometían sin tener conocimiento/ saber. Por ejemplo, alguien que come grasa que piensa que es *kasher*. Luego, se entera que comió grasa prohibida. En ese caso, debe ofrecer el sacrificio de *jatat*.

¿Por qué es que a esta persona se la considera culpable si en realidad nunca tuvo la intención de pecar? Cuando comió la comida prohibida tenía la impresión de que era kasher. Consumió esta comida como resultado de un error o accidente. Sin embargo, la Torá no perdona su transgresión y le exige un sacrificio. ¿Por qué es así?

Hay varias explicaciones:

1. Incluso alguien que comete un pecado sin intención se lo considera un "pecador" ya que era su deber tomar todos los recaudos necesarios para asegurarse de que la comida que estaba por comer o el acto que estaba por realizar (o cualquier otra cosa de que se trate) era permitido por la Torá. Un pecado que se cometió por error es también una transgresión, ya que demuestra la falta de cuidado y cautela por parte de la persona con relación a las *mitzvot*.[74]

2. Además, una vez que una persona comete un pecado, aún si lo hace accidentalmente, ese pecado contamina el alma. Todo pecado crea *tumá* en el corazón de una persona. Para purificarse por la impureza creada por su pecado, la Torá le ordena que ofrezca un sacrificio de *jatat*.[75]
3. Incluso si el pecado ocurrió por error, es un mal augurio ya que Hashem "vigila los pasos de Sus devotos" (*Shemuel 2:9*). Se nos considera culpables ya que, si nos hubiéramos comportado perfectamente bien, Hashem nos hubiera salvado de cometer dicho pecado.[76]

   En forma similar, nuestros sabios nos enseñan, "Si alguien reza y comete un error, ésto es un mal augurio para él. Si él fuere un *shaliaj tzibur* (el cantante solista de la sinagoga), es un mal augurio para toda la congregación.
4. La Torá castiga a aquél que peca sin darse cuenta para enseñarnos una lección. La persona debería razonar, "Si la Torá me considera culpable a pesar de que pequé sin saber, ¡cuánto más terrible debe considerar el Todopoderoso cuando peco en forma deliberada!" Esto servirá como un disuasivo para quien desee pecar.[77]

En general, si alguien pecó deliberadamente, no existe ningún tipo de sacrificio que pueda expiar su pecado. No se puede ofrecer un animal para expiar una rebelión contra el Todopoderoso. Sólo méritos espirituales, *teshuvá*, ayuno, y obras buenas, pueden lograr el perdón del Todopoderoso.[78]

La Torá ordena que el sacrificio de *jatat* se realice en el mismo lugar que el *olá*, en la parte norte del *mizbeaj*.

De esta manera, el Todopoderoso protege al transgresor de la vergüenza pública, ya que un espectador no se puede dar cuenta si trajo un sacrificio *jatat* o uno *olá*, ofrenda realizada en forma voluntaria y con libertad.[79]

Tres Tipos Especiales de Sacrificios de Jatat

Existen tres tipos especiales de ofrendas de *jatat* que la *parashá* también menciona.

❑ פר כהן המשיח / *El toro del gran sacerdote*: Esta ofrenda de *jatat* fue traída por un *kohén gadol* quien se dio cuenta que se había

equivocado en una decisión halájica. Por error, había permitido un tipo de acto prohibido cuya realización deliberada era castigada por *karet*. Si el gran sacerdote hubiera actuado según su propia decisión errónea, hubiera estado obligado a ofrecer un sacrificio *jatat*, que consistía en un toro.

❑ פר העלם דבר של צבור / *El toro que ofrecía la comunidad al transgredir la ley por un mal dictamen halájico:* Este sacrificio *jatat* se traía si el Sanhedrin (el Tribunal Judío más importante, compuesto por setenta y un miembros) se equivocaba en una decisión de la *halajá*, y permitía un acto prohibido; si se hacía en forma intencional, se castigaba con *karet*. Si la mayoría había actuado de acuerdo con la decisión errónea, un sacrificio *jatat*, que consistía en un toro se ofrecía por cada Tribu del *Klal Israel* incluso por aquellas que no habían pecado.

❑ חטאת נשיא / *El jatat del príncipe*: La Torá le dedicaba atención especial al tema de que un rey judío o la autoridad máxima del Sanhedrin pecaran. Si el rey o algún lider del Sanhedrin cometieron un pecado cuya transgresión deliberada era castigada con karet, debería ofrecer una cabra macho por su pecado sin intención. Su sacrificio se denominaba "*El sacrificio jatat del príncipe*" .Incluso el rey en persona, si había cometido algún acto prohibido, debía traer un animal a la *azará*, poner sus manos sobre él, y enunciar el *vidui*, como cualquier persona común que ofrece un sacrificio.

Los líderes de la Torá de nuestro pueblo no tratan de esconder sus transgresiones. Difieren muchísimo con respecto a las autoridades de las naciones gentiles, ya que los últimos se tratan de encubrir en una aureola de santidad, y consideran que están por encima de las críticas. ¡Qué afortunado que es el pueblo judío cuyos líderes confiesan en forma voluntaria sus errores y públicamente ofrecen sacrificios por ellos!"[81]

קרבן עולה ויורד / La Ofrenda Variable

Si se realizaba alguna de las tres transgresiones que se enumeran a continuación, el sacrificio *jatat* sería variable, y éste dependería de los ingresos de la persona. (No obstante para todas las transgresiones excepto éstas, se ofrecía un sacrificio de *jatat* fijo que no variaba según la posición económica de la persona.)

❑ Una persona rica ofrecía una cabra hembra o un cordero hembra.

❑ Una persona pobre donaba un par de aves.

❑ Una persona que era extremadamente pobre traía una *minjá*, una ofrenda de harina con el volumen de un *isarón* (aprox. 2 kg.).

Este tipo de *jatat* se denomina "עולה ויורד / olé veiored, *El sacrificio que varía el valor*" ya que éste variaba de acuerdo con los ingresos de la persona.

Se lo debía ofrecer por las siguientes transgresiones:

1. *Un juramento de testimonio falso* - Este término se refiere al juramento falso hecho por quien ha observado una transacción financiera. Por ejemplo, alguien ve que Reuvén le pide dinero prestado a Shimón y es convocado por el *Beit Din* para testificar que él observó la transacción. Sin embargo, él niega haber sido testigo de ésta, y realiza un juramento falso.

Si más adelante admite que su juramento era falso, deberá ofrecer el sacrificio *jatat*, de los que varía su valor según el tipo.

> ¿Por qué es que la Torá le permitió a los pobres que trajeran sacrificios de menor valor para este pecado en particular?
>
> La Torá tomó en consideración que este tipo de falso juramento es común. La gente es responsable por tomarse esta transgresión a la ligera, por pensar que la misma no pertenece a la categoría de hurto. Por consiguiente, como este sacrificio va a tener que ser traído con frecuencia, la Torá protege al pobre para que no tenga que gastar tanto dinero en sacrificios caros.[82]

2. Un juramento falso no intencional - Si alguien pronuncia un juramento falso sin intención, debía ofrecer un sacrificio *jatat* del tipo de los que varía el valor.

> La Torá tampoco obliga al pobre a traer un sacrificio caro por este tipo de pecado. Juramentos falsos no intencionales son comunes. Si la Torá le exigiera a los pobres los mismos animales que a los ricos, los primeros perderían todo su dinero.[83]

Una persona nunca debe apresurase para hacer un juramento,

aún cuando sepa que el asunto de que se trate es verdadero.

Una vez, una mujer fue a la casa de su vecino con el fin de amasar una masa, y llevaba en su abrigo tres dinares. Antes de que empezara a amasar puso el abrigo al lado de ella y envolvió las monedas en una pañoleta, y la puso sobre el abrigo.

Mientras estaba ocupada cocinando, las monedas se salieron de la pañoleta, y cayeron en la masa, y fueron horneadas junto con el pan. Cuando la mujer se levantó para irse, notó que su dinero había desaparecido. Se volteó hacia su vecina y le preguntó, "¿Has visto mis tres dinares?"

Ansiosa por clarificar la situación y por que no quede sospecha alguna, la vecina, que tenía tres hijos, juró, "¡Que mi hijo más pequeño muera si yo toqué tu dinero!"

Cuando el Tribunal Celestial examinó el registro de la vecina, descubrió que ella no estaba exenta de pecados, y se decretó que su hijo menor debía morir por causa de su juramento.

La mujer cuyo dinero había desaparecido pensó, "Debe haber sido culpable por el robo de mi dinero, y por eso su hijo murió." Trató de convencerla para que confesara el robo, pero la otra reiteró su juramento, declarando su inocencia.

Al día siguiente, el esposo de la mujer que había perdido las monedas le preguntó a su mujer, "Por qué no vas a lo de tu vecina que está de luto y la consolás?"

De inmediato, tomó dos panes y se dirigió a lo de su vecina para ofrecerle una comida de consuelo. Mientras estaban cortando el pan, las tres monedas salieron rodando y cayeron al piso.

Debido a hechos como éstos, la gente suele decir, "Nunca hagas un juramento precipitado, aún cuando sepas que lo que juras es cierto!"[84]

Hay otra historia que trata acerca de un hombre que una vez le dió a otro llamado Bar Talmion cien dinares para que se los cuide. Cuando le pidió que le devuelva su dinero, Bar Talmion replicó que él ya se lo había devuelto.

"Júrame que lo que dices es cierto," le exigió el otro.

Bar Talmion, quien temía hacer un juramento falso, pensó un plan muy astuto. "Ven conmigo mañana al Beit Din, *y allí voy a jurar," le replicó.*

Mientras tanto, ordenó que se le hiciera un bastón con un hueco, y escondió las monedas dentro de éste.

Bar Talmion se dirigió al tribunal, con la ayuda de su bastón y declaró, "Deseo jurar que te devolví el dinero. Por favor, sostén mi bastón por un minuto." El otro hombre tomó el bastón, y Bar Talmion juró, " Juro por Hashem que yo te dí tu dinero! "

El otro, no obstante, notó que el bastón estaba demasiado pesado y comenzó a sospechar. Lo golpeó en el piso y se escuchó un estruendo muy fuerte. El bastón se abrió y las monedas cayeron al piso. El dueño verdadero se agachó y comenzó a recolectarlas.

"Recógelas todas - ya que, en realidad estás recogiendo lo que es tuyo," confesó Bar Talmión.[85]

3. El tercer pecado para el cual el *korbán olé veiored* es obligatorio es la transgresión de las leyes de *tumá*. Si una persona entró en el *Beit Hamikdash* o comió sacrificios en estado de *tumá* (ritual con impureza), se requería que ofreciese un sacrificio *jatat* del tipo de los que varía el valor.

> También para este pecado, la Torá le dio al pobre la opción de que ofrezca un *korbán* menos caro ya que las leyes de *tumá* y *tahará*, que se aplicaban cuando existía el *Beit Hamikdash*, eran muy difíciles de observar para la mayoría de la gente. Como este pecado ocurría con cierta frecuencia, la Torá no quería imponer un *korbán* caro a una persona pobre.[86]

אשם / La Ofrenda de la Culpa

El *asham*, u ofrenda de la culpa, consiste en un carnero. Se ofrece uno cuando se comete alguno de los cinco pecados específicos enunciados a continuación. Sólo dos de ellos se mencionan en la *parshat vaikrá*, a saber:

❑ אשם גזלות / la ofrenda de culpa por robar: Esta ofrenda la traía aquél que había robado o retenido dinero o cosas de otra persona. Cuando se lo confrontó con la víctima , el ladrón negó que la poseía y juró en vano. Si más adelante se arrepintiera de su pecado, estaría obligado a devolver la propiedad robada más un quinto de su valor. Además, debería ofrecer un sacrificio *asham*.

La Torá exige un sacrificio por el pecado de robar para descartar la idea de que uno puede pensar que se puede retener dinero de otra persona siempre y cuando tenga en mente devolver en el tiempo prescripto el capital más un quinto en una fecha posterior. Con el objeto de que entendamos la severidad de este delito, la Torá instituyó un sacrificio cuando el mismo se cometa. [87]

❑ אשם מעילות / La ofrenda de culpa que se ofrece cuando uno sacó algún beneficio de un objeto sagrado que pertenece al *Beit Hamikdash*. Se ofrece cuando alguien come o saca algun provecho personal de comida o de alguna otra cosa que pertenece al *Beit Hamikdash*. A título ejemplificativo, podemos mencionar, la utilización para beneficio personal de alguna piedra del edificio del *Beit Hamikdash*, o de madera que haya sido donada para quemar en el *mizbeaj*, o si se come alguna parte de un sacrificio que deba ser quemado u otorgado a los *kohanim*.

Este pecado se denomina *meilá*, desfalco. Ademas de devolver la cosa más un quinto de su valor, el pecador también deberá traer un carnero como sacrificio *asham*.

Los tres tipos de ofrendas *asham* que quedan son:

❑ אשם שפחה חרופה / *El asham de alguien que peca con shifjá Jarufá*, (tratado en *parshat Kedoshim, Vaikrá 19:21*).

❑ אשם נזיר / *La ofrenda de culpa de un nazir (parshat Nasó, Bamidbar, 6).*

❑ אשם מצורע / *La ofrenda de culpa de un leproso (parshat Metzorá, Vaikrá 14:12- 17).*

Existe otro tipo de asham, אשם תלוי / La ofrenda pendiente, que se desarrollará en la sección siguiente.

אשם תלוי / La ofrenda pendiente

Un carnero o un cordero debían traerse como un sacrificio *asham*, si ocurría lo siguiente:

Alguien cree que pudo haber cometido un pecado para el cual se requiere un sacrificio *jatat*. No obstante, él no está seguro de si en realidad cometió el pecado. Por ejemplo, le sirvieron dos pedazos de carne, uno de los cuales era kasher y el otro no. Comió uno, dejó el otro, e inmediatamente empezó a dudar si el pedazo de carne que él había comido era el kasher o el prohibido. En dicho caso, debe ofrecer un sacrificio que se denomina "*El sacrificio asham pendiente*." Este término denota que su ofrenda no es definitiva, ya que si más tarde se descubre que en verdad él pecó, debe ofrecer además un *korbán jatat*.

¿Por qué es que la Torá estableció un sacrificio incluso para alguien que no está seguro de si pecó o no? La Torá desea de esta manera enseñarnos que debemos evitar cualquier situación que nos pueda llevar a pecar. El *asham talui* (sacrificio pendiente) no expía un pecado real sino la simple negligencia (por ende, si más adelante descubre que, en realidad había pecado se requiere de un sacrificio adicional), y se enfatiza la idea de que la negligencia en asuntos espirituales es en sí un vicio.[88*]

La Mitzva -Precepto- de salar cada Korbán

La Torá ordena, "Debes salar cada *korbán*." Esta mitzvá se enfatiza con un precepto negativo adicional - "No permitas que un sacrificio se coloque sobre el altar sin antes haber sido salado"(2:13).

Las ofrendas de animales se salaban sobre la rampa del altar.

Las ofrendas de aves y las ofrendas *minjá* se salaban sobre el *mizbeaj*.[89]

La orden del Todopoderoso que se sale a los sacrificios se remonta a un juramento que El hizo durante los Seis Días de la

* *Mesilat Iesharim* cita como ejemplo de falta de cuidado espiritual el caso de una persona que había comprado, digamos, latas de atún, y escuchó el rumor de que algunas latas, que provenían de esa partida, estaban en mal estado, y de comerlas se podría intoxicar.

Asumamos que la posibilidad de esta persona de haber comprado mercadería de este cargamento en mal estado era muy remota. No obstante, sin siquiera dudarlo, esta persona se deshacería de todas las latas de atún que había adquirido, sin importarle su perjuicio económico. No correría el riesgo de comer comida que pudiera dañar su salud.

¿Sin embargo, qué pasaría si esa misma persona hubiera escuchado noticias un poco diferentes - que dentro de un cargamento que contenía latas de atún con la marca de "kasher", algunas otras (no- kasher) de bagre se mezclaron en forma accidental. También, se deshacería de las latas?

La Torá nos dice que así como la toxicidad del veneno es un hecho evidente, también lo es el peligro inherente al pecado actual y real. Por consiguiente, debemos evitar pecar, de la misma forma cautelosa en que evitamos dañar a nuestro físico.

Creación. Cuando en el segundo día de la Creación dividió las aguas de arriba y de abajo, las aguas de abajo partieron llorando. Ellas exclamaron, "¡Qué desdicha la nuestra que no nos merecimos estar en las esferas más altas, cerca del Creador!" Desafiando la orden del Todopoderoso, se unieron para elevarse al cielo hasta que el Todopoderoso las obligó a descender. No obstante, El prometió, "Como actuaron así en Mi honor, ustedes serán puestas en el altar cada Sucot en la ceremonia de nisuj hamaim, *y ustedes serán representadas por la sal de los sacrificios."*[90]

El mundo está compuesto por un tercio de territorio, un tercio de desierto, y un tercio de agua. El Angel de los Mares se quejó, "¡Amo del universo, Tu Torá fue entregada en el desierto, Tu Beit Hamikdash *fue construído sobre el territorio, el mar fue el único que quedó excluído!" Hashem entonces le prometió, "¡Los* Bnei Israel *pondrán la sal del mar a los sacrificios del altar!"*[91]

Los dos *Midrashim* antes descriptos ilustran el hecho de que todo el universo desea contribuir con la revelación de la Gloria del Creador. Fue creado con el objeto de santificar Su Nombre, y se mantiene con el fin de lograr alcanzar el objetivo verdadero de la existencia.

Esto nos lleva a considerar que se le otorgó a la raza humana, el pináculo de la Creación, las mejores oportunidades para santificar a Hashem. El ser humano encuentra la verdadera realización de la vida sólo si cumple con esta tarea, la tarea para la cual fue creado: estudiar la Torá y cumplir las *mitzvot*.[92]

La Mitzvá (precepto) de Devolver un Objeto Robado

La Torá establece que si alguien roba un objeto no puede usarlo y luego pagarle al dueño con plata. En cambio, es una *mitzvá* que devuelva el objeto robado en sí. No obstante, si el objeto ya no existe debe pagarle al dueño el doble del valor del objeto hurtado.

El precepto de devolver un objeto robado se aplica sólo para los objetos que valgan más de una *perutá* (alrededor de un centavo). A pesar de que en primer lugar está prohibido robar, no es necesario que se devuelva un objeto que valga menos de una *perutá*.

La razón de ser de esta norma es que todos los judíos que descienden de Abraham, Itzjak y Iaacov, tienen una personalidad muy generosa. Hasta el judío más pobre perdonaría en forma voluntaria su derecho a reclamar un objeto robado cuyo valor sea inferior a una *perutá*.[93]

¿Por qué es que la Torá inserta las leyes concernientes a la devolución de objetos robados en el medio del tema de los sacrificios (5:23)?

La Torá nos desea enseñar de forma tal que se nos prohiba razonar, "Robaré y luego ofreceré un *korbán* y así estaré perdonado". El Todopoderoso dice, "¡Sepan que a Mi, Hashem Me disgusta que se robe!".[94*]

Resumen de los Korbanot

A continuación presentaremos un breve resumen de las leyes principales concernientes a los sacrificios:

Los sacrificios se dividen en dos categorías, *kodshei kadashim* y *kadashim kalim*.

Kodshei Kadashim (sagrado hasta el nivel más elevado):

Este tipo de *korbanot* era el más sagrado. Sólo se podían comer en la *azará* (atrio del *Beit Hamikdash)* y los únicos que tenían derecho a hacerlo eran los *kohanim* hombres. Los animales debían ser sacrificados en la parte norte del altar.

Kadashim Kalim (sacrificios menos sagrados):

La *kedushá* de estos sacrificios era de un grado menor que la de *kodshei kodashim*. Los *kohanim* y sus familias podían comerlos en cualquier lugar dentro de los muros de Ierushalaim. Se los podía matar en cualquier lugar dentro de la *azará*.

Kadashim kalim

1. שלמי יחיד / El *shelamim* de un individuo.

* El mismo fundamento se aplica para el dinero que se da en *tzedaká* que se adquiere por medios deshonestos o la *parnasá* que se hace de forma tal que viola algún principio de la Torá.

2. תודה / El *todá*, ofrenda de agradecimiento.
3. בכור / Un animal primogénito macho.
4. מעשר בהמה / El Décimo que se separa de los animales.
5. פסח / La ofrenda de Pesaj

Kodshei Kadashim
1. עולה / El *olá*.
2. חטאת / El *jatat*.
3. אשם / El *asham*.
4. שלמי צבור / El *shelamim* de la comunidad.
5. מנחה / La ofrenda de *minjá*

Ahora vamos a reagrupar los *korbanot* en dos categorías diferentes, una que incluya aquellos que se realizaban en ejercicio de la libre voluntad, y la otra que incluye aquellos que eran obligatorios.

Sacrificios realizados en ejercicio de la libre voluntad
1. עולה / El *olá*.
2. שלמים / El *shelamim*.
3. מנחה / La ofrenda de *minjá*

Sacrificios obligatorios
1. חטאת / El *jatat*
2. אשם / El *asham*
3. בכור / Un animal primogénito macho
4. מעשר בהמה / El Décimo de los animales
5. פסח / El *korbán de Pesaj*.
6. תודה / El *todá*
7. מנחת חביתין / La ofrenda *minjá* cotidiana del *kohén gadol*
8. מנחת חינוך / El Sacrificio de Iniciación del *kohén*
9. קרבן מצורע / El sacrificio del leproso
10. קרבן זב, זבה, ויולדת / El sacrificio del *zav*, de la *zavá*, y de una mujer parturienta.
11. קרבנות צבור / Las ofrendas comunales

Condiciones Necesarias para que un animal esté apto para el Korbán

Para que los animales puedan ser sacrificados no podrán tener ningún defecto. Las ofrendas de aves podrán consistir tanto en animales machos como hembras; sólo se descalificaban aquellas a las que le faltaba un miembro entero.

אימורים / Las Partes del Sacrificio que se Queman en el Altar

El sacrificio *olá* se quema en su totalidad.

Con respecto a los otros sacrificios, las partes internas que se quemaban se denominaban *emurim*, y las mencionaremos a continuación:

Toros y cabras - la grasa que cubre el estómago, la grasa del estómago, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos, la grasa en las ijadas, el lóbulo del hígado, y parte del hígado.

Carnero - Además de las partes arriba mencionadas, la cola junto con la columna vertebral hasta los riñones se quemaba en el *mizbeaj*.

*

Moshé le preguntó al Todopoderoso, "Durante el período del *Beit Hamikdash*, se perdonará a los *Bnei Israel* por medio de sacrificios. No obstante, ¿qué harán después de que se destruya?

Hashem respondió, "Dejaré que regresen a Mi. Su *teshuvá* reemplazará a todos los *korbanot*".[96]

Cuando se restaure el tercer *Beit Hamikdash*, se le exigirá a cada judío que ofrezca el sacrificio que se requiera por cualquier pecado no intencional que haya realizado en el pasado.

Los Sabios ordenaron que una persona no debería estudiar en Shabat *bajo la luz de una lámpara de aceite para que no ajuste la mecha para que dé más luz y de esta manera transgreda la prohibición de prender fuego en* Shabat. *(Anteriormente, cuando la gente estudiaba con lámparas de aceite, sólo se le permitía al judío hacerlo en* Shabat únicamente *cuando hubiere designado a alguien previamente para que lo vigile.)*

Rabi Ishmael ben Elishá declaró, "¡Estudiaré bajo la luz de la lámpara de aceite y me abstendré de mover la mecha!"

Una vez, mientras estudiaba estaba tan absorto en la lectura que casi lo olvida y mueve la mecha. Otros dicen que en realidad la movió. Después de Shabat *anotó en su cuaderno, "Yo, Ishmael ben Elishá, regulé la luz en* Shabat. *Cuando se reconstruya el* Beit Hamikdash, *ofreceré un animal a elección para el sacrificio de*

jatat."[97]

La *Guemará* recomienda que alguien que se da cuenta de que comió por equivocación comida no kasher, debería hacer una anotación de la cantidad exacta que consumió. El *Beit Din* en los tiempos del *Mashiaj* determinará cuáles son los equivalentes correctos de todas las medidas otorgadas por la Torá, y de acuerdo a éstas le aconsejará acerca de su obligación o no de ofrecer un sacrifico según la cantidad de comida no kasher que haya consumido.[98]

וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמיות

"Entonces las ofrendas de Iehudá y Ierushalaim serán agradables a Hashem, como en los días remotos y como en los años antiguos" (Malají 3:4).

TZAV / צו

La porción de *Tzav* se dirige en forma especifica a los *kohanim*, y por eso es que comienza con las siguientes palabras, "*Ordena a Aharón y a sus hijos*" *(vaikrá 6:2).*[1]*

El *Midrash* ofrece una explicación adicional para la frase que abre esta parte. Es llamativo, remarca el *Midrash*, que el nombre de Aharón se omite en toda la *parashá de Vaikrá*. Sólo se menciona a sus hijos *(vaikrá 1:7,8 2:2, 3:5)*. La omisión del nombre de Aharón expresa el resentimiento continuo del Todopoderoso por su participación en la construcción del Becerro de Oro. Por consiguiente, Moshé intercedió por su hermano. Cuando Hashem le ordenó la *mitzvá* de preparar madera para el altar, tomó esa oportunidad para suplicar por Aharón.

"¿Qué tipo de madera es apta para que se prenda el fuego en el *mizbeaj*?" Moshé preguntó.

"Todas son aptas excepto la madera que provenga de las parras o de las ramas de los olivos," le informó el Todopoderoso. "Ninguna de éstas se puede quemar en el altar. Se les acordó una jerarquía honorífica debido a las frutas que producen. Las ramas de las parras no pueden ser usadas para prender fuego en el altar debido a que

*Jizkuní explica que la *parshát vaikrá* incorpora preceptos concernientes a los sacrificios que atañen a la nación en su totalidad. Por otro lado, *Tzav* trata principalmente aquellas *mitzvot* que han quedado en el dominio de los *kohanim*. Esto se especifica en la frase introductoria de esta *parshát*.

ellas le suministran vino a los *nesajim* (libaciones); tampoco se puede utilizar la madera de los olivos, ya que éstos producen aceite para la *menorá (candelabro)* y para las ofrendas de *minjá.*"

De inmediato Moshé le replicó, "Rey del Universo, según Tus palabras parecería ser que una persona merece respeto sólo si produce frutos valiosos. Honraste a la parra y al olivo por lo que producían. Entonces, ¿no deberías tratar a Aharón de una manera honorable (y dirigirte a él en forma directa) y dejar de lado Tu ira hacia él después de que éste educó a sus hijos y los mismos son tan valiosos?"

"Acepto tu argumento," admitió el Todopoderoso. El demostró su asentimiento al comenzar la *parashá de Tzav* con las palabras, "*Ordena a Aharón y a sus hijos...*"*(6:2).*[2]

עולת התמיד / El Sacrificio Olá Diario

Hashem ordenó que la primer ofrenda obligatoria era traer un cordero todas las mañanas como sacrificio *olá* de la comunidad. La segunda ofrenda diaria también era un cordero y debía ser hecha por la tarde.[3]

Al instruir a los *kohanim* con respecto a las ofrendas *olá* diarias, el Todopoderoso utilizó la expresión introductoria "צו/ *orden*" *(vaikrá 6:2)*, un término que insta alegría y ahínco en el tema.[4]

El Todopoderoso consideró necesario alentar a los *kohanim* para que sean rápidos y entusiastas al ofrecer el sacrificio *olá,* debido a que El sabía que siempre que se requería para la realización de una *mitzvá* un perjuicio económico, la mayoría tendía a ser poco firme para cumplir y necesitaba un aliento especial.*

Sucedió una vez en un año de sequía que el emperador Munbaz abrió las bóvedas que contenían tesoros y los distribuyó con las manos abiertas entre los necesitados. Su familia por unanimidad se opuso a sus acciones tan generosas.

*Estas palabras de nuestros Sabios son citadas por *Rashí* en nombre del *Sifrá* (6:2). Todos los comentadores procuran entenderlas en este contexto ya que los *kohanim* no incurrían en un perjuicio financiero cuando ofrecían el sacrificio olá diario.

Sin embargo, explica *Sifté Jajamim*, ellos en verdad necesitaban aliento ya que no obtenían ningún beneficio material del sacrificio debido a que éste se quemaba por completo. (Sólo el cuero se le daba a los *kohanim* que lo ofrecieron.)

"Tus antepasados," protestaron, "trabajaron muy duro y se esforzaron mucho para hacer esta fortuna e incrementar así la riqueza de la familia. ¿Cómo puedes ahora despilfarrarla en los pobres?"

El contestó, "Mis antepasados reunieron un tesoro en la tierra.
Yo estoy almacenando un tesoro en el Cielo.
Mis antepasados lo guardaron en un lugar poco seguro.
Yo lo guardo en un lugar seguro.
Mis antepasados lo almacenaron sin que se obtenga del mismo ningún provecho.
Yo estoy invirtiendo en forma beneficiosa.
Mis antepasados acumularon tesoros de dinero.
Yo acumulo tesoros de almas.
Mis antepasados lo separaron de otros.
Yo lo separo de mí mismo.
Mis padres almacenaron en este mundo.
Yo almaceno en el mundo Venidero."[5]

Esta historia nos enseña que invertir dinero en *mitzvot* es una inversión eterna.*

Terumat Hadeshen/ La Mitzvá de Tomar un Puñado de Cenizas del Altar

Cada mañana, se hacía un sorteo entre los *kohanim* para determinar quién iba a tener que cumplir el servicio diario de retirar el puñado de cenizas del altar. Esta era la primera *mitzvá* del día. Se realizaba inmediatamente después del anuncio que hacía el portavoz del *Beit Hamikdash* quien a diario proclamaba, "¡Levántense para el servicio, *kohanim, leviim,* y representantes de la comunidad!"

El *kohén* que había sido sorteado debía sumergirse en la *mikvá,* vestirse con las prendas específicas de este servicio, y luego verter agua del *kior* (jofaina de abluciones) sobre sus manos y pies. Sosteniendo una cacerola de plata, subía al altar, tomaba un puñado

* Dar dinero en calidad de caridad no debe ser visto como una "pérdida de dinero". Por el contrario, es la mejor inversión que una persona puede hacer para sí mismo, es la única que sin lugar a dudas es beneficiosa. Teniendo ésto presente, el judío debe invertir al menos un décimo de su dinero en *tzedaká (caridad).*

de cenizas de allí, y las colocaba en la cacerola de plata. Debía cargar la cacerola con las cenizas, llevarlas al lado este de la rampa y depositarlas en el piso en un lugar especial designado para este fin.

Tan pronto como esta *mitzvá* de *"terumat hadeshen/ tomar un puñado de cenizas del altar"* se hubiere realizado, todos los *kohanim* que estaban en servicio ese día, después de haberse vertido agua del *kior* sobre sus manos y pies, se dirigían rápidamente hacia el *mizbeaj* para limpiar las cenizas que hubieren quedado. Las amontonaban en el centro del altar en una pila que se conoce como תפוח / *tapuaj*. Esta acumulación de cenizas servía como adorno para el *mizbeaj* debido a que hacía llamar la atención el hecho de que se había ofrecido un gran número de sacrificios. Cuando la pila del centro aumentaba mucho, se llevaban las cenizas que sobraban a un lugar especial en las afueras de Ierushalaim donde quedaban protegidas del viento y de animales salvajes.

No se consideraba como parte del servicio el acto de llevar las cenizas que sobraban a las afueras de Ierushalaim. Sin embargo, sólo podía hacerlo un *kohén*, un sacerdote que estuviere imposibilitado de servir en el *Beit Hamikdash* por tener imperfecciones físicas.

Cuando el *kohén* llevaba las cenizas que sobraban a las afueras de Ierushalaim, el *kohén* vestía prendas de sacerdote menos distinguidas que aquéllas que vestía para el resto del servicio. Se consideraba inadecuado desechar las cenizas con las vestimentas que usaban para los servicios dentro del Santuario, ya que "No es apropiado que un sirviente le sirva vino a su amo con las mismas ropas con que prepara la comida".

Cada tarea que se realizaba en el *Beit Hamikdash*, incluso la de sacar las cenizas que se la miraba con desprecio por ser tan servil, era realizada por un *kohén* en vez de por un no- *kohén*. En el *Beit Hamikdash*, el palacio del Todopoderoso, no había lugar para la arrogancia, incluso la persona más maravillosa debía sentirse humilde ante la presencia del Todopoderoso.[7]

La Mitzvá de Mantener una Llama Constante en el Altar.

Hashem ordenó a los *kohanim* que hicieran tres pilas diferentes de maderas, denominadas *maarajot*, en el Altar Exterior, que estaba situado en el atrio del Santuario.

1. A la *maarajá guedolá*, una gran pila de madera, se la preparaba en el lado este del altar. En ésta, que era la pila más grande, se quemaban todos los sacrificios.

2. Además, una pila diferente de madera se apilaba en la esquina suroeste de ese altar. Los *kohanim* tomaban el fuego de esa pila y lo llevaban al Altar de Oro en la sección *kodesh* del Santuario. Allí quemaban el incienso con el fuego que les proveía el Altar Exterior.

3. Una tercer pila de madera que no se pudía poner en ninguna parte del *mizbeaj*, se apilaba para el objetivo específico de cumplir la *mitzvá* de *"un fuego constante arderá sobre el altar; nunca se extinguirá"* (6:6). No se permitía que ese fuego se extinguiera. Debía arder tanto en *shabat* como también cuando los *Bnei Israel* estuvieren viajando. Ardió en forma ininterrumpida por un total de más de cien años, cuarenta años en el desierto, catorce en el *mishkán* de Gilgal, y cincuenta y siete en los *mishkanot* de Nov y Givón.[9]

Era una *mitzvá* colocar dos trozos de madera en la *maarajá guedolá* dos veces al día, cuando se ofrecía el sacrificio *olá* de la mañana y el de la tarde.[10]

En realidad, para que un fuego Celestial se mantenga constante en el altar no era necesario la adición de madera para mantener el fuego. Sin embargo, Hashem ordenó a los *kohanim* la *mitzvá* de mantener el fuego para traer bendiciones al pueblo judío por el cumplimiento de la *mitzvá*.[11]

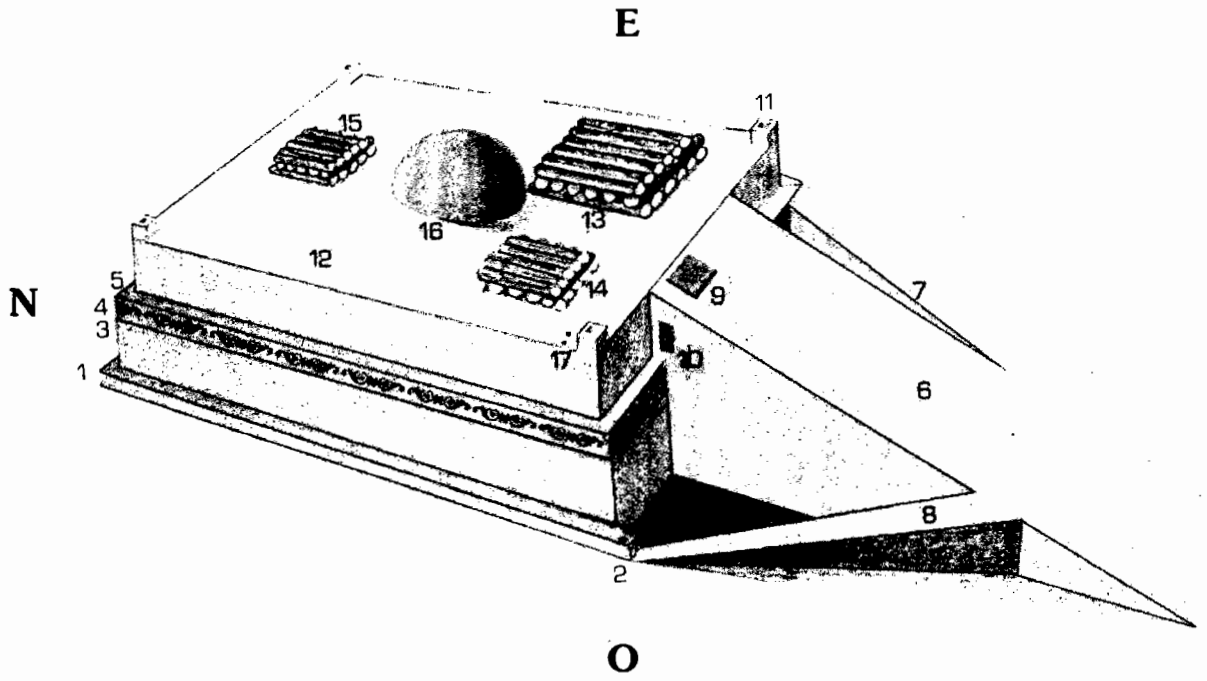
El fuego Celestial que solía estar en el Altar Exterior se distinguía por cinco características:[12]

❑ Durante la época del primer *Beit Hamikdash*, su forma se parecía a un león; durante el segundo, a un perro.

> La *shejiná* era descripta como un león. El fuego Celestial tomó esa forma para indicar que la *shejiná* residía en el primer *Beit Hamikdash*. Sin embargo, después de su destrucción, la *shejiná* se retiró y ya no estuvo presente en el segundo *Beit Hamikdash*, debido a los pecados del *Klal Israel*. Esto fue deducido debido a la forma del fuego Celestial en el segundo Templo, el cual se parecía a un perro, el animal que representa un resumen de la impureza.[13]

❑ El fuego Celestial irradiaba luminosidad abrumadora como la luz solar.

❑ Sus llamas eran fuertes y no débiles como las de los fuegos



Mizbeaj Haolá / El Altar Exterior del Beit Hamikdash*

1. Iesod / La base: En la parte más baja del altar a lo largo del lado este y oeste se encontraba una barra de hierro. Su ancho era de un *amá (aprox. 50 cm.)* se extendía un *amá* más allá del *mizbeaj* hacia el este y sur.

2. Nekavim biesod Hamizbeaj / Dos hoyos de drenaje en la base: El *Iesod* contenía dos hoyos en la esquina suroeste, dentro de los cuales se vertía la sangre de los sacrificios que sobraba después de que la misma cumplía su función.

3. Jut Hasikrá / La linea roja de demarcación: Una línea roja que se pintaba en forma horizontal alrededor del centro del *mizbeaj* dividía su altura en la mitad superior y la inferior. La sangre de algunos sacrifiicios se esparcía en la mitad superior y la sangre de otros en la mitad inferior.

4. Mijbar / La cubierta ornamental: Sobre la línea de demarcación un borde ornamental rodeaba el *mizbeaj.* Tenía un *amá* de ancho.

5. Sovev / El apoyo que rodea el altar: Sobre el *mijbar*, un apoyo abraza el altar. Este sobresale un *amá*, y los *kohanim* caminaban sobre él para rociar con la sangre de las ofrendas las esquinas del altar.

6. Kevesh gadol / La rampa principal: Los *kohanim* usaban esta rampa central para subir a la cima del *mizbeaj*, donde quemaban los sacrificios.

7. Kevesh Iasovev / Una rampa secundaria que llevaba al sovev: De la rampa principal hacia la derecha se bifurcaba una rampa pequeña que llevaba al *sovev*, donde los *kohanim* se paraban para esparcir la sangre de los sacrificios (ver número 5).

8. Kevesh Iaiesod / Una rampa secundaria que llevaba al iesod: Otra rampa que bifurcaba desde el lado izquierdo de la rampa principal y conducía hacia el *iesod* (número 1).

*El mizbeaj en el Beit Hamikdash es diferente en varios aspectos al del Mishkán.

Los *kohanim* descendían por esta rampa hasta el *iesod* para verter la sangre que quedaba después de que se la había esparcido en los hoyos de drenaje.

9. *Lul / La puerta de ventilación:* Una puerta de ventilación se construyó en la rampa principal de la cima. Los *kohanim* descendían una vez cada setenta años a través de esta abertura al fondo del *mizbeaj* y removían de allí los restos coagulados de *nesajim* (libación) que se habían vertido en el *mizbeaj*.

10. *Arubá / Una ventana en la rampa principal:* En la pared izquierda de la puerta principal, cerca de la cumbre, había una abertura. Los *kohanim* solían poner ahí en forma temporaria las ofrendas de aves que no servían. Luego se sacaban y se quemaban.

11. *keranot / Cuatro esquinas sobresalientes:* Cuatro esquinas sobresalían hacia arriba de los cuatro bordes del altar. Estaban ahuecadas y abiertas en la parte superior. Los *kohanim* esparcían la sangre de los sacrificios sobre ellas.

12. *Makom Hiluj Hakoanim / Corredor para los kohanim*: Los *kohanim* caminaban sobre la cima del *mizbeaj* sobre una franja de un *amá* de ancho, que rodeaba el altar muy cerca de su borde. Esta franja y otra franja de un *amá* de ancho llegaban al borde mismo del *mizbeaj* y eran un poco más bajas que el resto de la superficie superior del altar.

13. *Maarajá guedolá / La pila de madera más grande:* El texto provee una explicación para los puntos 13, 14 y 15.

14. *Maarajá sheniá / La segunda pila de madera.*

15. *Maarajá shlishit / La tercera pila de madera.*

16. *Tapuaj / La pila central de cenizas*: Ver texto.

17. *Shené Sefalim / Dos hoyos de drenaje para las ofrendas vertidas:* Había dos hoyos de drenaje cerca de la esquina sudoeste del altar de la cima, en uno de ellos se vertía el *nisuj haiain* (libación de vino), mientras que en el otro el *nisuj hamaim* (libación de agua durante Sucot).

comunes. Por lo tanto, el agua no podía extinguirlas.[14] A pesar de que el Altar de Cobre estaba situado en el Atrio abierto bajo el cielo, las lluvias nunca apagaban las llamas.

❑ Consumía no sólo objetos secos sino, también, objetos líquidos.

❑ No producía humo.

(No obstante, el fuego que encendían los *kohanim* producía humo y se elevaba al cielo en forma de pilar vertical y los vientos jamás lo desviaban)[15]

Habían más maravillas para destacar en relación al fuego en el Altar Exterior:

❑ El calor intenso que radiaba constantemente no derretía la cubierta de cobre del altar (un milagro similar al del arbusto espinoso no consumido).[16]

❑ Los pies de los *kohanim* no se lastimaban con el calor, a pesar de que caminaban descalzos sobre el altar.[17]

Minját Jinuj / La Ofrenda de Iniciación de todo Kohén

Hashem ordenó, "Cada *kohén* debe traer una ofrenda *minjá* en el día en que se consagre." Se denominó a esta ofrenda "*minját jinuj / La ofrenda de la iniciación*" debido a que iniciaba al *kohén* en el servicio Divino. Como todas las ofrendas de *minjá*, consistía en harina, aceite e incienso y se preparaban de la misma manera que un *minját jauitim*.[18]

Minját Javitim / La Ofrenda diaria del Gran Sacerdote

Dos veces por día, el gran sacerdote estaba obligado a ofrecer una *minjá* denominada "*minját jauitim*", que la debía pagar con su propio dinero. Traía la mitad de la *minjá* por la mañana y la otra mitad por la tarde. La preparaba con la mezcla de harina y aceite, separando la masa en pedazos del tamaño de un *kezait (aprox. 30 grs.)* cada uno, los salaba, y los quemaba en el altar con un puñado de incienso. Nadie podía comer de esta ofrenda; debía quemarse por completo.[19]

Abarbanel sugiere diez razones para explicar por qué se requería que el *kohén gadol* ofreciera a diario un *korbán* privado. Citamos cuatro de ellas:

❑ Nuestros Sabios nos enseñan, ¡"Primero mejora tú, luego preocúpate porque los demás mejoren también" (Sanhedrin 18)! Esta máxima implica que una persona debe preocuparse por mejorarse a sí misma antes de reprobar a los demás.*

Si alguien es culpable del mismo vicio por el cual reprueba a los demás, éstos no aceptarán sus palabras. Un ejemplo de un reproche de este tipo se encuentra en la *parashát Bereishit* con respecto a Lemej y a sus esposas.

Lemej mató a su bisabuelo Kain y a su hijo Tuval Kain. Después de ésto, sus esposas se rehusaron a vivir con él, debido a que temían que el Todopoderoso, en carácter de castigo, destruyera a alguno de sus hijos. Lemej sostenía que Hashem no lo iba a considerar totalmente culpable ya que él no había cometido los dos asesinatos deliberadamente. Sugirió que se consultara a Adam para que él determinara quién tenía razón. Adam reprendió a las esposas de Lemej, diciéndoles lo siguiente: "No es para ustedes decidir acerca de los castigos eventuales del Todopoderoso. ¡Cumplan con la mitzvá *de procrear y Hashem hará lo que a El le parezca!"*

No obstante, las esposas de Lemej no aceptaron el veredicto de Adam, y le replicaron, "¡Primero corrígete a tí mismo! ¿Acaso, no viviste separado de tu mujer durante los últimos ciento treinta años, luego de que la muerte fue decretada a toda la humanidad por tu culpa?

Adam reconoció la verdad de sus argumentos y en seguida se reunió con Javá.[20]

Rabá bar R. Huná tenía un bosque que lindaba con un río. Los Sabios le dijeron , "Corta todos los árboles que estén a la orilla del río así los barcos que pasan pueden anclar".

"¿Por qué es que yo debo hacerlo?" objetó. "Mi vecino posee maderas a la izquierda y derecha de mis propiedades. El tampoco taló ninguno de sus árboles, dile a él que lo haga primero!"

*Los Sabios no aceptaron su contestación y citaron la máxima, "Primero engalánate a ti mismo (corrige tus propios errores), y luego engalana los errores de otros (critica los errores de tu prójimo)!"**

(No obstante, en este caso particular, los Sabios eximieron a Rabá de cortar los árboles porque él les explicó que su vecino no era judío y no era del tipo de persona que dejaría los márgenes del río libre de árboles. Incluso si Rabá dejaba libre el borde de su propiedad, la franja que quedaba libre hubiera sido insuficiente para anclar los barcos. Por lo tanto, era mejor usar el lado opuesto del río para anclarlos.)[21]

*No obstante, una persona no debería estar exenta de la *mitzvá* de reprobar a los demás cuando siente que es culpable de los mismos errores. (Ver *parshat kedoshim*, *"La Mitzvá de reprobar a Otros."*)

Debido a que la tarea del gran sacerdote era otorgar perdón a la nación entera por sus pecados, él debía estar libre de ellos. Por consiguiente, él ofrecía sacrificios diarios para obtener la expiación por sus propias transgresiones.

❑ Las ofrendas del gran sacerdote servían como un incentivo para los pecadores para presentarse y traer la ofrenda requerida por su transgresión. Al observar que hasta el gran sacerdote procuraba el perdón a través del sacrificio, ellos también admitían sus pecados y no dudaban de hacerlo por vergüenza.

❑ La ofrenda *minjá* del gran sacerdote era de la clase de las que en general, traían los más pobres. Estaba compuesta sólo por harina y aceite. Por ésto es que el pobre no se sentía avergonzado de ofrecer su modesta ofrenda de harina ya que era idéntica a la que traía el gran sacerdote.

❑ Hashem declaró que El no castigaría inmediatamente al pueblo judío por el Pecado del Becerro de Oro. En cambio, iba a esparcir sus efectos subsiguientes suministrando los castigos de a poco a lo largo de las generaciones. El gran sacerdote era el sucesor de Aharón quien había pecado en el acontecimiento del Becerro de Oro. Debía ofrecer un korbán a diario para proteger al *Klal Israel* de los efectos perjudiciales de ese pecado.[22]

*La máxima de nuestros Sabios, "Primero engalánate a ti mismo," es una admonición para que el judío no fije sus límites según "lo que hace todo el mundo" o "es aceptado por la mayoría". ("Conozco mucha gente que habla *lashón arrá*." "Todos aceptan este producto como *kasher*.") En cambio, debería ser el objetivo de cada uno elevarse a sí mismo para alcanzar el nivel de la Torá en cada área de la vida, un objetivo que sólo puede lograrse mediante el estudio constante de la Torá y la búsqueda de la instrucción de los profesores de Torá. Cada uno debe ser un ejemplo de conducta para los demás.

שלמי תודה / El shelamim de Agradecimiento

Esta *parashá* describe a un tipo particular de *shelamim*, el "*shelmé todá/ Ofrenda de Agradecimiento*", que era la ofrenda obligatoria del judío que había sido rescatado de un peligro grave.

El judío debía ofrecer una "*Ofrenda de Agradecimiento*" si se encontraba en alguna de las siguientes situaciones:

1. Se lo liberaba de prisión.
2. Se recuperaba de una enfermedad grave.
3. Regresaba de un viaje marítimo.
4. Viajó en el desierto y regresó a salvo.[23]*

El Todopoderoso le ordenó al profeta Ioná que viajara a la ciudad no- judía Ninevé y que le diga a sus habitantes que, a menos que hagan teshuvá, *El destruiría a la ciudad en cuarenta días. El profeta era renuente a cumplir esta misión. Tenía mucho temor que los gentiles aceptaran sus palabras para escapar de la destrucción. Su arrepentimiento, aunque temporario y poco sincero, encendería la furia Divina contra los judíos, quienes por naturaleza, no podrían ser influenciados tan fácilmente para que escuchen las advertencias Divinas. Por lo tanto, Ioná dejó* Eretz Israel. *Sabía que fuera de la Tierra Santa, el espíritu de Hashem no se comunicaría con él y no recibiría ninguna otra profecía para que cumpla su mandato.*

Sin embargo, mientras viajaba en un barco en el océano el Todopoderoso provocó un ventarrón que agitó al mar y que puso en peligro la vida de la tripulación y de los pasajeros. Por orden de Ioná y con el fin de que la tormenta cese, los marineros lo arrojaron al océano. Luego, Hashem hizo que un gran pez milagrosamente tragara a Ioná con vida. Ioná sobrevivió en el estómago del pez tres días y tres noches durante los cuales rezó

*Se alude a estas cuatro categorías en tehilim, capítulo 107 (según lo explica Rashi allí). Hodu LaHashem, cuatro clases de personas están obligadas a agradecerle a Hashem, aquellos que

❑ (pasuk 4) "vagaron en el desierto"
❑ (pasuk 10) "se sentaron en la oscuridad y en la sombra de la muerte, rodeados de aflicción y de hierros" (una referencia a los prisioneros)
❑ (pasuk 17) "estaban enfermos debido a su vida pecaminosa," denotaba aquellos que estaban enfermos,
❑ (pasuk 23) y "aquellos que entran al mar con barcos, que hacen negocios en las grandes aguas".

fervientemente para salvarse. En ese momento se comprometió a ofrendar shelmé todá, *Ofrendas de Agradecimiento, si el Todopoderoso le permitía salvarse. El prometió (Ioná 2:10),* "Sin embargo, sacrificaré para Ti ofrendas de Agradecimiento".

Hashem aceptó la tefilá *de Ioná y sus promesas. Le ordenó al pez que lo escupiera en tierra firme.*[24]

Hoy en día, si alguien sobrevive alguna de las cuatro situaciones críticas antes mencionadas, debe recitar una bendición especial de agradecimiento, *birkat hagomel*, en lugar de la Ofrenda de Agradecimiento.

El *shelmé todá* debía ofrecerse de la siguiente manera: El que hacía la ofrenda traía un toro, un cordero o una cabra a la *azará* donde se sacrificaba y su sangre se esparcía en el altar. Cuando se realizaba la *semijá* (se apoyaban las manos sobre la cabeza del animal), y el dueño recitaba alabanzas a Hashem en vez del *vidui* que se enunciaba en general para pecados.

Aparte del sacrificio del animal, él ofrendaba *lajmé todá*, una especie de *jalot* (panes). Había en total cuarenta *jalot*, treinta hechas de tres tipos diferentes de harina sin levadura, y diez *jalot* hechas con harina con levadura.[25]

Cuando se despellejaba y cortaba el animal, el *kohén* acomodaba los pedazos de carne uno arriba del otro con cuatro *jalot*, una de cada clase arriba de los mismos. Ubicaba su mano por debajo de la del dueño, ondeaba la carne y las *jalot* de un lado hacia el otro y de arriba hacia abajo.[26]

> El hecho de ondear hacia todas las direcciones *(tenufá)* expresaba en forma simbólica la creencia de un judío de que el Todopoderoso conoce y guía en forma activa las vidas de todos los seres humanos.[27]

Algunas partes del animal se quemaban en el altar, el pecho y el muslo se le daba a los *kohanim*, y el resto al dueño. Un décimo de las *jalot* se las comían los *kohanim* con sus familias, y el resto se lo podía comer el dueño o cualquier otra persona que fuera *tahor*, puro.

Nuestros Sabios nos enseñaron, "Todos los Sacrificios serán nulos en la época del Mashiaj. *Hay sólo una excepción: -la ofrenda de Agradecimiento nunca será nula."*

En forma similar, nos enseñaron, "Todas las tefilot *se abolirán*

en el futuro excepto aquellas de Agradecimiento."[27]

¿Cómo deben entenderse estas afirmaciones?

En los tiempos del Mashiaj, todos los seres humanos estarán libres de pecados. Por lo tanto, todos los sacrificos que expíen pecados de los individuos serán obsoletos. (Sin embargo, los sacrificios de la comunidad ciertamente se continuarán ofreciendo.)

En forma similar, todas las tefilot que se refieran al dolor y al sufrimiento se abolirán ya que en esa época ya no habrá ningún dolor. En su lugar, recitaremos oraciones de agradecimiento y júbilo.[29]

La Prohibición de Hacer un Sacrificio con la Intención de Comerlo después del Tiempo Prescripto o Fuera del Lugar Designado para Hacerlo.

No se permite sacrificar a un animal con la intención de comerlo después del tiempo límite establecido por la Torá o fuera del área designada. Un *korbán* que ofrece un judío que piensa en consumirlo luego del tiempo límite es denominado פיגול / *pigul*, abominable.

El tiempo límite para consumir el sacrficio variaba según el *korbán*. La ofrenda de *jatat* podía comerse el día en que se sacrificaba al animal y durante toda la noche siguiente; se podía comer un *shelamim* hasta la puesta del sol del día siguiente en el que se había sacrificado al animal.

Cualquier parte del sacrificio que no se hubiere comido hasta que finalizaba el tiempo límite se denominaba נותר / *notar* y debía quemarse.

Si alguien comía *notar* deliberadamente, incurría en el castigo *karet*.[30]

A pesar de que la Torá menciona las prohibiciones de *pigul* y *notar* en conección con el sacrificio *shelamim*, se aplican igualmente a todos los sacrificios.*

*Rambam explica que la Torá establece estas prohibiciones concernientes a *shelamim* que poseen un grado inferior de kedushá. Entonces, se podría inferir que ellas se refieren a aquellos sacrificios para los cuales se había acordado un mayor grado de santidad.

חלב / No Debemos Comer la Grasa Prohibida de los Animales

Hashem nos prohibió comer ciertas partes grasas del toro, del cordero, y de la cabra. Se las debe extraer antes de que el animal se coma. La extracción de la grasa prohibida se denomina ניקור/ *nikur*.[31]

No Debemos Comer la Sangre

Está prohibido comer la sangre de los animales incluso después del ritual del sacrificio. Por lo tanto, no se puede procesar y consumir la carne a menos que haya sido previamente salada y que se haya extraído la sangre de acuerdo con las leyes establecidas en el Talmud. Las leyes que prohiben que se coma sangre se reiteran varias veces en la Torá.

Una de las razones para esta prohibición radica en que la sangre constituye uno de los elementos esenciales para la vida. Si se ingiere la sangre prohibida, la persona instala dentro de sí mismo la crueldad del animal, que puede darle lugar a sus tendencias brutales.

Nosotros, los que recibimos la Torá, debemos cultivar dentro nuestro las cualidades de la sensibilidad y la compasión. El comer la sangre prohibida o la grasa desarrolla en nuestras almas características vulgares y bestiales.[32]

El judío que come sangre prohibida por la Torá en forma deliberada incurre en la pena de *karet* (excisión).

Este castigo se lo impone uno mismo. El pecador elige contaminar su alma pura al comer comidas prohibidas. El hecho de contaminar su alma provoca que ésta inevitablemente se separe de su Fuente verdadera, la *shejiná (divinidad)*: en otras palabras, sobreviene al *karet*.[33]

Los Siete Días de Inauguración del Mishkán

Los hechos de este capítulo, que conciernen a la consagración

del *Mishkán*, también están descriptos en la *parashá Tetzavé*.

Siete días antes de que finalmente se erigiera el *Mishkán*, el veintitrés de Adar, Hashem le ordenó a Moshé que llamara a Aharón y a sus hijos, los *kohanim*, para entrenarlos en el vestir de las prendas sacerdotales y en el procedimiento referente a la ofrenda de sacrificios.

Le dijo a Moshé, "Convoca a Aharón y persuádelo para que se desempeñe como el futuro gran sacerdote."

Por dos razones, se precisó una persuación dócil. La primera era que Aharón estaba desalentado por la demostración de enfado tanto de Hashem como de Moshé después del Pecado del Becerrro de Oro. Luego de eso, se mostró reacio a oficiar en el *mishkán* y sólo era atraído con palabras que demostraran un afecto especial.[34]

Además, debido a su modestia no deseaba aceptar el distinguido cargo de gran sacerdote.[35]

Hashem le dijo a Moshé, "Reúne a la nación entera en el atrio del *Mishkán* para que asistan a la consagración de las ceremonias durante los siete días de la Inauguración del *Mishkán*."

Al escuchar este mandato, Moshé se preguntó, "¿Cómo será posible reunir a todo el *klal Israel* en el atrio del Mishkán?[36]

La medida del atrio era de 50 x 100 *amos* (alrededor de 25 x 50 mts.), de los cuales sólo el *Mishkán* ocupaba doscientos *amot*. Una parte adicional fue tomada por el *mizbeaj* y el *kior*. El área que sobraba era demasiado pequeña para acomodar a 600.000 hombres.

No obstante, Hashem le informó a Moshé, "No te preguntes como haré para realizar esta hazaña. Yo puedo hacer que entres en areas pequeñas contenidos que excedan su capacidad."[37]

Este tipo de milagro fue realizado por el Todopoderoso en varias ocasiones:

❑ *Cuando trajo a Egipto la Plaga de las Ampollas, Hashem le ordenó a Moshé y a Aharón que recogieran dos puñados de hollín. Luego Aharón debió darle el hollín que sostenía en sus manos a Moshé. Moshé milagrosamente sostuvo en una sóla mano cuatro puñados de hollín, los suyos y los de Aharón, y los arrojó al cielo.*[38]

❑ *Moshé y Aharón reunieron a la nación entera en un lugar denominado* Mé Merivá *frente a una roca de la cual el Todopoderoso iba a extraer agua. En ese momento, ocurrió un milagro. Cada judío efectivamente estaba parado frente a la roca* (Bamidbar 20:20).[39]

❑ *Cuando los judíos estaban por cruzar el Iardén (Jordán), Iehoshua reunió a la nación entera en el área comprendida entre las dos barras del* arón (3:9). *El anunció, "A través de este milagro en el que acomodé a todos en un área tan pequeña y del cual ustedes son testigos, deben saber que D-s vive entre ustedes."*[40]

❑ *Como ya se mencionó en este capítulo, el atrio del Mishkán durante los Siete Días de Inauguración, contuvo a todos los hombres de la nación, un total de 600.000.*

❑ *Este mismo milagro ocurrió con cierta regularidad en el* Beit Hamikdash. *Cuando la gente llegó al Atrio, eran una multitud. Sin embargo, cuando rezaban, cada uno de repente se encontró con cuatro* amot (aprox. 2 mts.) *extra adelante, y hacia las otras direcciones un espacio de un* amá (aprox. 50 cm.).

❑ *En el futuro nosotros también vamos a experimentar el gran milagro en el cual un área contendrá un contenido que exceda su capacidad natural. El Todopoderoso va a resucitar a todos los* tzadikim *que vivieron desde los tiempos de Adam, y los traerá a* Eretz Israel. *Entonces, la Tierra se expandirá en forma milagrosa para acomodar a todos aquellos que van a regresar. Ningún judío va a sufrir la falta de espacio.*[42]

El Todopoderoso realiza milagros sólo si son necesarios o si El desea impresionarnos con una lección vital. ¿Por qué es que en cada uno de los casos anteriores El realizó el milagro de una superficie pequeña con un contenido sobrenatural? Trataremos de señalar en cada caso la necesidad del milagro:

❑ La Plaga de las Ampollas, que le causó a los egipcios un dolor físico bastante agudo, fue un castigo *midá- kenegued- midá* por haber obtenido un gran placer físico a expensas de los *Bnei Israel* debido a que los obligaban a que calentaran y enfriaran el agua para sus baños. Por lo tanto, esta plaga fue introducida de forma tal que incluía muchos detalles milagrosos como un castigo impresionante por el comportamiento impudente.

❑ En Mé Meriva, todo judío de repente se encontraba parado frente a la roca. El Todopoderoso deseaba que todo judío se

convirtiera en testigo ocular del hecho de que el agua en verdad comenzó a brotar de la piedra.

❑ La conquista de *Eretz Israel* bajo el mando de Iehoshua fue lograda con un ejército bastante reducido si se lo compara con las fuerzas numerosas y bien entrenadas de treinta y un reyes. El milagro de que la nación entera encuentre un lugar entre las barras del *arón* que tuvo lugar antes de que cruzaran el Iardén fue una demostración del amor y del afecto de Hashem. Al saber que El estaba entre ellos, reunirían el coraje necesario para enfrentar a los enemigos que superaban por lejos a los judíos.

❑ Durante los Días de Inauguración del *Mishkán*, todos los hombres entraron en el atrio del *Mishkán*. Hashem deseaba que todos los judíos pudieran observar cómo se consagraban los *kohanim* de modo que cada uno debía demostrar una actitud apropiada de respeto hacia la *kehuná* (sacerdocio). Además, el Todopoderoso quería que todos sean testigo de la revelación de la shejiná señalada por el fuego Celestial que desciende sobre el altar.

❑ En el *Beit Hamikdash*, el milagro de que un área determinada tenía un contenido que excedía su capacidad normal era necesario para que los adoradores lo pudieran ver frente a sus narices durante la *tefilá*. Por esta razón, cada uno necesitaba cuatro *amot* de frente, el promedio de altura de cada persona. Hashem también proveía un espacio vacío de un amá hacia los costados y hacia atrás de cada uno para que pudiera rezar sin que el rezo de su vecino lo distrajera. Además, este espacio no permitía que se escucharan los *vidui* (confesiones de pecados) del de al lado y de esta manera evitaba que uno se avergonzara.[43]

Moshé hizo lo que el Todopoderoso le había ordenado. Reunió a Aharón, sus hijos, y a los *Bnei Israel* en el atrio del *Mishkán*.

A pesar de no ser un *kohén gadol*, ni siquiera un *kohén*, Moshé asumió el rol del gran sacerdote durante los siete Días de la Inauguración. Se puso las prendas blancas del tipo de las que vestía el *kohén gadol* en Iom Kipur, y ofició como si fuera el gran sacerdote mientras Aharón lo observaba.[44]

La princesa se casó muy joven. El rey, su padre, temía que tal vez ella todavía no estuviese preparada para cuidarse a sí misma. Por lo tanto, le ordenó a una mujer noble que la acompañara a su nuevo hogar y esperara hasta que ella aprendiera a cuidarse a si misma.[45]

En forma similar, Aharón había servido hasta ese momento como un *leví*. Ahora se iba a requerir de él que oficie de *kohén gadol*. Por lo tanto, Hashem le ordenó a Moshé, "Entrénalo hasta que sepa cómo realizar la *avodá* en forma independiente. Esparce tú la sangre en su presencia y purifica el altar mientras él observa."

Moshé realizó todos los pormenores del Servicio de Consagración de acuerdo con la descripción de la *parashá Tetzavé*. El en persona vistió a Aharón con las ocho prendas del gran sacerdote. Moshé también vistió y desvistió a los otros *kohanim* durante los siete días para enseñarles y entrenarlos. Moshé ungió a los *kohanim* con el *shemen hamishjá* (aceite de ungimiento) y asimismo ungió a todas las vasijas sagradas del *Mishkán* para santificarlas.[46]

Ofreció los Sacrificios de Inauguración en forma periódica, un toro y dos carneros. El sólo, sacrificaba a los animales, esparcía su sangre, y extraía las cenizas del *mizbeaj*.[47]

Durante cada uno de los siete días Moshé desarmaba el *Mishkán* por completo durante la noche, y lo volvía a armar durante la mañana.[48]

Moshé fue un profesor maravilloso, y Aharón y sus hijos muy buenos alumnos. Ellos vehementemente aceptaron las palabras de instrucción de Moshé.[49]

Hashem ordenó que durante los Siete días de la Inauguración, los *kohanim* no podrían dejar su *avodá* por ninguna razón.

Pasaron Siete días, y ahora el octavo, el día decisivo era inminente. En él, se les ordenó a los *kohanim* por primera vez que realizaran el servicio en forma independiente, y provocaron que la *shejiná (divinidad)* descendiera al *Mishkán*. Los hechos de este octavo día memorable, lleno tanto de tragedia como de júbilo, están descriptos en la siguiente porción de la Torá, *Shminí*.

SHEMINI/ שמיני

Los Acontecimientos del Octavo Día de la Inauguración del Mishkán

El período de Inauguración del *Mishkán* duró siete días, y la *shejiná (divinidad)* se radicó en el octavo, que coincidió con el primero de Nisán, 2.449.[1]

Moshé mandó llamar a Aharón para informarle que por primera vez su función sería la de *kohén gadol (gran sacerdote)* en el *Mishkán*. Luego, notificó a los Ancianos que Aharón obedecía un mandato Divino al entrar al *Mishkán*, por temor a que éstos asuman que lo había hecho por su propia cuenta.[2]

Moshé le contó a su hermano Aharón, "Cuando el Todopoderoso me denominó temporariamente gran sacerdote por los siete Días de la Inauguración, yo abrigaba el deseo íntimo de que se me permitiera retener esa función para siempre. Sin embargo, fui destituído de la función de *keuná* como castigo por haberme rehusado a aceptar el pedido del Todopoderoso de ir a Egipto y sacar a los judíos. Es por eso que ésta se te transfiere a ti."[3]

"Hermano, ¡no puedo hacerte ésto!" objetó Aharón. "¿Cómo podría ser yo el gran sacerdote después de que te esforzaste tanto por construir el *Mishkán*?"

Moshé le aseguró, "¡Así como te regocijaste cuando te enteraste que Hashem me había seleccionado para guiar al pueblo judío, así me regocijo yo de que oficies como gran sacerdote.!"[4]

Moshé le dijo a Aharón, "En este octavo día, tu propio *korbán* como gran sacerdote consiste en un becerro que deberás ofrendar en calidad de sacrificio *jatat*, y un carnero en calidad de *olá*." Aharón trajo un becerro para expiar su pecado del incidente del Becerro de Oro.[5]

En nombre del *klal Israel*, Moshé le ordenó que trajera un cabrito en calidad de *jatat*. Hashem le ordenó que se ofrezca un cabrito para expiar el pecado de vender a Iosef. Después de la venta de Iosef, sus hermanos sumergieron las prendas de éste en la sangre de un cabrito.[6]

¿Por qué es que Hashem eligió el último Día de la Inauguración del *Mishkán* como la ocasión apropiada para ofrendar un sacrificio especial para expiar la venta de Iosef?

La venta de Iosef delató la rivalidad que había entre las Tribus. Durante la inauguración del *Mishkán*, cuyo fin era servir de centro espiritual para unir al *klal Israel*, se hacían ofrendas para señalar el comienzo de una era de unidad y amistad entre los judíos.[7]

Además, Moshé le ordenó a Aharón, "Ofrenda un becerro y un cordero como *olot* en nombre de la comunidad, un toro y un carnero como *shelamim*, y también una ofrenda *minjá*. Se ofrendó el becerro para expiar el Pecado del Becerro de Oro.[8]

Cuando los *Benei Israel* se enteraron de los sacrificios que debían traer al *Mishkán* que estaba recién erigido, ellos preguntaron, "¿Cuándo es que la *shejiná (divinidad)* se va a revelar en el *Mishkán*, manifestando que el Todopoderoso ya está de vuelta entre nosotros después del *jet aegel*?"

Esta pregunta se originó en una atmósfera general de dificultad. Moshé había ofrecido sacrificios durante los últimos siete días y cada día armaba y desarmaba el *Mishkán*. Sin embargo, todavía no había ninguna revelación de la Presencia Divina.[9]

"Hoy descenderá la *shejiná* y consumirá los *korbanot* de Aharón," prometió Moshé.

Al escuchar ésto, los *Bnei Israel* hicieron con alegría los arreglos necesarios para preparar las ofrendas. La alegría y entusiasmo para cumplir las instrucciones del Todopoderoso se pueden entender a través de la siguiente parábola:

Una vez el marido se enojó mucho con su mujer porque ésta había realizado un acto indebido. "Deja la casa de inmediato," le ordenó, y ella, como no tenía elección, obedeció. Después de un cierto tiempo, la ira del marido disminuyó y él le permitió regresar a la casa.

De ahí en adelante, ella realizó sus labores cotidianas, cocinar, hornear, y limpiar con una devoción y alegría que nunca antes había experimentado.[10]

Los judíos reaccionaron de manera similar cuando preparaban los sacrificios para el *Mishkán*. Después de haber sido rechazados por el Todopoderoso debido al Pecado del Becerro de Oro, los judíos realizaban con vehemencia los últimos actos a través de los cuales la *shejiná* se reuniría con ellos.[11]

En ese día Moshé le dió al pueblo un discurso de exhortación, en el que decía, "¡Para ser merecedores de la Presencia del Todopoderoso entre ustedes, deberán purificar sus corazones y servir solamente a El.!"[12]

Cuando los animales estaban listos para ser sacrificados, Aharón debía comenzar el servicio. Sin embargo, él no dió ni un paso hacia el altar.

"¡Ve hacia adelante, Aharón!", exclamó Moshé. "¿Por qué lo dudas? Fuiste elegido *kohén gadol*! Por consiguiente, junta coraje y realiza el servicio!"

Sin embargo, Aharón dudó debido a una visión que lo turbaba. Cuando miraba al altar, le parecía que tomaba la forma de un toro. Por lo tanto, sentía que no podía adelantarse.[13]

Este *Midrash* requiere una explicación. ¿Cuál era el significado de la imagen que percibía Aharón?

Aharón estaba completamente exento de pecados excepto por el del Becerro de Oro. Por consiguiente, el recuerdo de éste pesaba constantemente en su conciencia. Estaba confundido porque temía que Hashem no fuera a aceptar su servicio debido a dicho pecado.[14]

Moshé lo llamó, "¡No debes temer; el Todopoderoso ya te ha perdonado!" Una vez que Moshé se lo aseguró, Aharón ascendió al *mizbeaj*. Primero ofreció sus propios sacrificios como gran sacerdote y luego los de la comunidad. Por primera vez, los *kohanim*, participaron en la *avodá*. No encendieron ningún fuego bajo las ofrendas porque esperaron al fuego Celestial que estaba por descender.[15]

Una vez que terminó el servicio de los sacrificios, Aharón levantó sus manos y bendijo al pueblo con *bircat kohanim*, la bendición sacerdotal, "Que Hashem te bendiga y te proteja, etc."[16]

Todavía Aharón estaba angustiado. El fuego de la *shejiná* no había aparecido para consumir sus sacrificios. Después de dejar el *Mishkán*, se volteó hacia Moshé y se quejó, "Moshé, hermano mío, me estás exponiendo a pasar vergüenza. Me pediste que realizara el servicio, y no hay ningún resultado!"[17]

Entonces, los dos hermanos entraron juntos al *Mishkán*, y se colocaron frente a! Todopoderoso, y le suplicaron que le restituya la *shejiná* al *klal Israel*.

Una vez que terminaron sus *tefilot*, regresaron hacia donde estaba toda la gente y la bendijeron, *¡"Que baje la* shejiná *y que se pose sobre nuestras labores" (Tehilim 90:17)!*[18]

Finalmente, el fuego de la *shejiná* apareció. La nación entera fue testigo de la columna de fuego que descendió del Cielo, entró en la Tienda, se dirigió hacia la *azará*, consumió los sacrificios en el altar, y se estableció en él. Al contemplar este milagro, cayeron de rodillas y le rezaron a Hashem.[19]

> ¿Por qué la revelación de la *shejiná* no ocurrió inmediatamente después del servicio de Aharón? Al retener el fuego Celestial, el Todopoderoso demostró que Su presencia no se puede invocar de manera inmediata por el sólo hecho de cumplir con los ritos de los sacrificios. En forma contraria a la creencia pagana de que los sacrificios tenían una fórmula mágica inherente a ellos que hace que produzca la presencia Divina, el Todopoderoso le enseñó al pueblo judío que Su revelación había sido traída como resultado de las tefilot de Aharón y Moshé. La habilidad para convocar la presencia de Hashem, no está garantizada por ningún rito externo, sino que depende de aquellos espíritus que entren al *Mishkán* para servirlo.[20]

La alegría del *klal Israel* ante la manifestación de la presencia Divina era similar a aquella de la *kalá* (novia) en el día de su boda.[21]

Su júbilo era tanto que el *ruaj akodesh* se posó sobre ellos y éstos en forma profética cantaron las palabras de *Tehilim* (Capítulo 33), "רננו צדיקים בה/ *Regocíjense en Hashem, Oh, ustedes tzadikim*, etc."[22]

Cuando cayeron de rodillas, un nuevo milagro ocurrió. De repente, cada uno tenía un lugar bastante amplio como para ubicarse, a pesar de que cuando estaban parados apenas podían moverse.[23]

El primero de Nisán fue un día glorioso. Desde la Creación fue destinado a que se lo distinguiera por *diez* hechos especiales:[24]

1. Ocurrió el primer día de la semana (domingo); el mismo día que comenzó la creación del universo.

> Esta exposición del *Midrash* nos enseña que hay una relación entre el último día de la Inauguración del *Mishkán* y el primer día de la creación del mundo. Desde el comienzo de la Creación hasta que la *shejiná* descendió al *Mishkán*, al universo le faltó perfección espiritual. En este día, el objetivo de la Creación se había cumplido.[25]

2. Este primer día del mes de Nisán, 2.449, se diferenció por la ofrenda de los *nesiim* y sus Sacrificios de Consagración. (Los detalles de esta ceremonia se encuentran descriptos en *Bamidbar 7:12- 88; ver parashat Nasó, "La ofrenda de Nesiim de Sacrificios de Consagración para el Altar."*)

3. Por primera vez, los *kohanim* realizaron la *avodá*. Hasta ese momento, el primogénito estaba a cargo de ofrendar sacrificios.

4. Por primera vez, se trajeron sacrificios de la comunidad (קרבנות צבור)

5. El fuego Celestial descendió y consumió las ofrendas.

6. Por primera vez, los sacrificios fueron consumidos dentro del área específica prescripta por la Torá; antes se los podía comer en cualquier parte.

7. En este día la *shejiná* se estableció en el *Mishkán*.

8. Los *kohanim* bendijeron al pueblo con *birkat kohanim* (la Bendición Sacerdotal).

9. Por primera vez se prohibieron los altares privados, *bamot*; se debían ofrecer todos los sacrificios en el altar central del *Mishkán*.

10. Por primera vez desde *matán Torá*, Nisán se convirtió en el primer mes.

> Ese día fue honrado específicamente con *diez* acontecimientos para indicar que el último día de la Inauguración no era menos importante que el día en que se creó el universo. Por lo tanto, así como se creó el mundo por diez declaraciones Divinas, así también la consagración del *Mishkán* se destacó por diez características particulares.[26]

La felicidad y la gloria de ese día hubieran sido completas de no haber culminado con las trágicas muertes de Nadav y Avihú que echaron a perder todo ese júbilo.

Acontecimientos Trágicos en el Tanaj (Escrito) Presentados con la Palabra "Vaiehi"

La primer palabra de *parashat Sheminí* es "ויהי/ *Vaiehí (y ocurrió).*" El término "*vaiehí*" presagia un relato de pesar. Nuestros Sabios interpretan a esta palabra, como la contracción de dos palabras hebreas "*vai*" y "*aia*",[27] que denota que "*ocurrió un infortunio*". La Torá lo emplea aquí en alusión a las muertes trágicas de los hijos de Aharón, Nadav y Avihú, cuya historia se relata en esta *parashá*.

Los Sabios de *Eretz Israel* nos enseñaron que, "Siempre que la expresión "ויהי/ *vaiehi*" aparezca, ésta introduce una tragedia terrible (a veces incluso con un alcance mundial). La tradición de los Sabios de Bavel variaba un poco; ellos sostenían que las palabras "ויהי בימי / *vaiehí bimei*" (*y ocurrió en los días de*) se utilizaban siempre para indicar una calamidad espantosa.[28] Los Sabios de Bavel citaron varios ejemplos para corroborar su tradición. Algunos son:

❑ *"Vaiehí bimei Amrafel/ Y ocurrió en los días de Amrafel" (Bereshit 14:1).* Estas palabras introducen la narración de la batalla de los cuatro contra los cinco monarcas de los días de Abraham, en los cuales se tomó prisionero a Lot. De todos modos, la Torá no hubiera usado el siniestro término *"vaiehí bimei"* sólo para informarnos acerca de la batalla en la cual capturaron a Lot. En cambio, se trataba de una desgracia mucho más grave que afectaba a todo el mundo. En realidad, el objetivo final del rey era tomar prisionero a Lot para que Abraham se uniera a la batalla y así poder matar a este último. La muerte del *tzadik* Abraham, amigo de Hashem y benefactor de la humanidad, hubiera sido un verdadero golpe para el mundo entero. Todas las familias que hay en la tierra han sido bendecidas por mérito de Abraham. Incluso barcos que navegaban en océanos lejanos estaban a salvo por su rectitud. Por lo tanto, cuando la gente se enteró de las intenciones del rey enemigo de asesinar a Abraham, comenzó un duelo, y exclamaban, *"Vai/ ¡Ay de mí!"* Esta, es entonces la alusión que se hace en la frase *"vaiehí bimei Amrafel."* Esta frase intenta llamarnos la atención por el hecho de que la vida del gran *tzadik* había sido amenazada.[29]

❑ *"Vaiehí bimei/ y ocurrió en los días de Ajaz ben Iotam rey de Iehuda, el rey Retzin de Aram y Fekaj hijo de Remaliau rey de Israel partieron al frente para hacer la guerra contra..." (Ieshaiahu 7:1).*

A pesar de que este ataque fue ciertamente un golpe muy duro para los habitantes de Ierushalaim, no fue de ninguna manera la batalla más importante que se libró contra ellos. ¿Por qué es entonces que esta guerra en especial debe estar precedida por las palabras *"Vaiehí bimei"?* Las escrituras aluden a una desgracia mayor. La tragedia real era interna, causada por la maldad misma del rey judío Ajaz.

Ajaz, el idolátrico, decidió expulsar a la *shejiná* de entre el pueblo judío. El método que utilizó para lograr ese objetivo se asemejaba a aquel del tutor en la parábola.

- *El tutor detestaba al príncipe y procuró alguna manera de eliminarlo de la faz de la tierra. "Si lo mato abiertamente, me sentenciarán a muerte," reflexionó el tutor. "Debo recurrir a una táctica diferente. Voy a hacer que se muera matándolo de hambre. Si lo privo de la comida, perecerá en forma gradual y discreta.*

Ajaz razonó de manera similar, ¿Cómo puedo hacer para que la Divina Presencia se separe del pueblo judío? El lazo entre el Todopoderoso y Su pueblo es la Torá. Si logro separalos del estudio de la Torá, su conección con D- s desaparecerá. "Voy a impedir que los niños estudien *jumash (biblia).* Entonces, cuando crezcan, jamás comprenderán temas más complicados como por ejemplo, *Guemará (Talmud).* Produciré una generación de ignorantes, y por consiguiente, no habrán *rebes* para enseñarle a la próxima generación. Por consiguiente, la Torá será olvidada. Si me aseguro de que no hay cabritos, nunca habrán machos cabríos, por ende tampoco rebaños, y finalmente tampoco pastores. El Todopoderoso se irá."

Ajaz puso en funcionamiento su plan, cerrando todos los *Batei Midrashim* y *Batei Knesiot* donde los niños solían aprender Torá. Bajo su reinado, se le prohibió a los niños estudiar Torá.

Esto fue una tragedia de proporciones sin precedente. El estudio

de la Torá es la *razón de ser* del universo; si éste cesa, *jas veshalom (D's libre)*, el Todopoderoso convertirá a la tierra nuevamente en nada. Esto explica por qué el *pasuk* introduce el relato del reino de Ajaz con la frase "*vaiehí bimei*". Todo el mundo exclamaba, "¡Ay, pobre de mí!"*

A pesar de que el malvado Ajaz causó bastante daño, y muchas cosas se olvidaron, su objetivo esencial no se cumplió, porque el Todopoderoso proclamó que el estudio de la Torá jamás vá a ser olvidado por el pueblo judío *(Devarim 31:21)*.[30]

❑ *"Vaiehí bimei Ajashverosh/ Y ocurrió en los días de Ajashverosh..." (Ester 1:1)*. La história del Libro de Ester se introduce con la expresión *"vaiehí bimei"* debido a que relata el genocidio del pueblo judío que Hamán intentó.

Hamán fue el peor de los enemigos que el pueblo judío había tenido hasta ese momento.

- El Faraón egipcio echaba al Nilo a todos los bebés recién nacidos de sexo masculino.

- El emperador de Babilonia, Nevujadnetzar, fue peor porque exilió a los *talmidei jajamim (estudiosos de la Torá)* de la Tierra Santa antes que cualquier otro. El esperaba que sin las enseñanzas y orientaciones de éstos, el pueblo judío estaría perdido.

- Haman superó a ambos en crueldad. Su objetivo era la destrucción total del pueblo judío.

La expresión "*vaiehí bimei*", indica que el plan de Hamán de aniquilar al pueblo judío en todo el mundo. Si hubiera tenido éxito, el universo no hubiera podido continuar su existencia. Sin embargo, por una providencia especial de Hashem, su plan fracasó.

* Al mencionar la clausura de todos los lugares para estudiar Torá, inmediatamente se nos vienen a la mente los países comunistas. No obstante, tendemos a olvidarnos de situaciones similares en los países donde no hay coerción religiosa y sin embargo, en todo el mundo se cerraron miles de sinagogas y *mikvaot* (por falta de gente que las utilizara).

Los colonos europeos que vinieron a estas costas hace dos generaciones invirtieron millones de dólares en erigir espléndidas sinagogas en cada ciudad pequeña. Sin embargo, no se empleó la misma cantidad de medios para la enseñanza de la Torá. El resultado fue una nueva generación que, a pesar de haber crecido en familias conservadoras, éstas no sabían transmitir las enseñanzas de la Torá y por lo tanto, en gran medida esta nueva generación se americanizó. Sus hijos, se asimilan y desaparecen así de la historia del pueblo judío.

"Si no hay cabritos, jamás habrán machos cabríos." Cada niño judío que no inscribimos en una *ieshivá*, lo condenamos a que se extinga de nuestro pueblo. La cantidad irreparable de pérdidas que hemos sufrido en miles de ciudades alrededor del mundo, que antes se enorgullecían de tener grandes *rabanim* y *balei batim* ortodoxos, hoy éstas no tienen ninguna vida espiritual. Todo judío debe tener la responsabilidad de apoyar las instituciones que se dedican al estudio de la Torá. A menos que tengamos un núcleo fuerte de estudiantes de Torá, no podremos diseminar la luz de la Torá a los demás.

❑ *"Vaiehí bimei/ Y ocurrió en los días del juzgamiento de los jueces" (Ruth 1:1)*.

A pesar de que la desgracia más evidente en ese momento en *Eretz Israel* era el hambre, el *pasuk* no hubiera utilizado el término *"vaiehí"*, para indicar esta tragedia, sino para la presencia de una desgracia más profunda. La verdadera tragedia fue, explica el *Midrash*, que en esos días, el pueblo "juzgaba a sus jueces". Podemos explicar la situación de ese momento con una parábola.

El emperador envió una delegación de ministros para recolectar impuestos en una provincia determinada. Llegaron allí y pidieron la suma que se adeudaba. Sin embargo, el pueblo no sólo se rehusó a pagar sino que también golpeó e incluso colgó a los delegados. Trataron a los delegados de la misma forma en que ellos mismos debían haber sido tratados.[31]

De manera similar, cuando un juez sentenciaba con un determinado castigo a un judío, primero se lo sentenciaba al juez. Por esto, el grito doloroso "*vaiehí*", debido a que todos exclamaron, "¡Pobre de la generación que juzga a sus jueces!"* Debido a que la sentencia que merecía la parte culpable no se ejecutó en la tierra, la generación fue castigada con la hambruna.

Rabi Ishmael sostenía que la expresión "*vaiehí*" (aún sin la palabra "bimei") tenía una carga de desgracia en donde aparecía. No todos los Sabios aceptaron este principio, sin embargo él sostenía que era así sin excepción.

❑ "Entonces, ¿cómo puedes explicar el versículo *'Y D- s dijo, "Que haya luz", vaiehí/ y hubo luz?'*" replicaron los Sabios. ¿Acaso

*Nuestra interpretación acerca de la generación que "juzga a sus jueces" se basa en el *Midrash tanjumá Shemini* (13). La mejor versión se encuentra en la *Guemará (Bavá Batrá 15)* y ésta explica que la mayoría de los jueces en ese momento eran corruptos. Por eso, cuando un juez reprendía a un convicto, decía, "Quita la esquirla del diente", (lo cual significa, "Abstente de este tipo de transgresión menor") y el convicto le replicó, "¿Por qué no te quitas primero el tablón de entre tus ojos?" Le dio a entender al juez que él era culpable de crímenes mucho más serios que los de él. Por lo tanto, esa generación no aceptaba la autoridad de los jueces.

no fue la creación de la luz un acontecimiento maravilloso?

"El *pasuk* alude también a una implicación triste," él contestó. "La humanidad nunca tuvo el privilegio de la luz que se creó el primer día. El Todopoderoso decidió que los malvados que vendrían en las generaciones siguientes, no merecían disfrutarla, entonces El la reemplazó por luz solar mas débil, la cual poseemos hoy en día. El guardó la luz brillante y fuerte para los *tzadikim* en el *Gan Eden*."

De todos modos, los *jajamim* insistieron, "La palabra *vaiehí* aparece durante toda la narración de la Creación al final de cada día."

"Hay una buena razón para eso," explicó Rabi Ishmael. "La Torá nos revela de esta manera que el Todopoderoso no creó el universo físico en un estado de perfección absoluta; Sus trabajos necesitan ser mejorados antes de que el hombre pueda disfrutarlos. Por ejemplo, los cereales no se pueden comer crudos, se los debe moler y hornear para que sean comibles."

❑ Entonces, los Sabios le cuestionaron acerca de otro versículo. Le preguntaron, "¿Por qué es que la Torá dice con relación a Iosef , *'Vaiehí y Hashem estuvo con Iosef, y él fue un hombre exitoso'" (Bereshit 39:2)*?

"Este versículo pronostica tragedia. Como resultado del éxito de Iosef, su jefe le tenía confianza absoluta. Al observar ésto, la esposa de Potifar sintió que ella podría seducirlo ya que él no debía rendir cuentas por sus acciones a su jefe."

Pese al desafío de los Sabios, Rabi Ishmael continuó probando que cada vez que en las Sagradas Escrituras aparece la palabra "*vaiehí*" señala alguna calamidad.[32]

Finalmente, nuestra *parashá* ilustra este principio:

❑ El relato del octavo día de la Inauguración del *Mishkán* se introduce con el término "*vaiehí*", presagiando que su júbilo iba a sucederse con un hecho trágico, las muertes de Nadav y Avihú.[33]

La Muerte de Nadav y Avihú, los Amigos Intimos del Todopoderoso

Aharón tenía cuatro hijos, de los cuales dos, Nadav y Avihú, aparte de ser muy bellos estaban dotados por habilidades fuera de lo común. Se los asociaba con valores tales como la rectitud de tal

grado que obviamente tenían todas las condiciones para convertirse en los próximos líderes.

Su grandeza está implícita incluso en sus nombres:

"*Nadav*" significa que estaba apto para la nobleza (*nedivut*).

"*Avihú*" implica que valía como para convertirse en el padre del pueblo judío (*av*).[35]

Los demás consideraban el nivel espiritual de ellos muy alto y ellos eran concientes de ésto. Mientras caminaban unos pasos más atrás de Moshé y Aharón, Nadav le comentó a Avihú, "¿Cuándo será que estos dos ancianos desaparecerán de este mundo y nosotros podremos convertirnos en los líderes de la comunidad?"[36]

Hashem le contestó, "¡Todavía está por verse quién va a enterrar a quién!"

> Debe entenderse que Nadav y Avihú eran *tzadikim*. El significado de sus palabras era, "Moshé y Aharón son viejos y seguramente morirán pronto. Nos van a pedir que seamos los líderes, y quién sabe si estamos preparados." Nuestros sabios redactaron su observación de una forma tan drástica para señalar que cuando Nadav y Avihú se refirieron a su rol futuro como líderes de la comunidad, una cierta falta de humanidad estaba presente en su actitud y forma de expresión.[37]

Ahora, en el octavo día de la Inauguración, el fuego Celestial descendió y consumió a los sacrificios. A continuación de este evento, Nadav y Avihú decidieron que a pesar de todo era correcto que también colocaran su propio fuego en el *mizbeaj*. Ellos infirieron esta *halajá* (ley de la Torá) del versículo (*Vaikrá 1:7*), "*Y los hijos del kohén Aharón pondrán el fuego sobre el altar...*" Debido a que Nadav y Avihú eran eruditos de la Torá, ellos dedujeron de este *pasuk* que era una *mitzvá* colocar fuego en el altar a pesar del fuego de Arriba. Formularon esta *halajá* en presencia de Moshé. A pesar de que su decisión halájica fue correcta, ellos merecían el castigo de la muerte Celestial porque tenían prohibido crear una *halajá* en presencia del *rebe* Moshé sin consultarle.[38]

Rabi Eliezer enseñó, "Quien formule una decisión halájica en presencia de su rebe incurre en la muerte Celestial."

Uno de los estudiantes de Rabi Eliezer una vez declaró una decisión de la Torá en presencia de su maestro, y Rabi Eliezer le comentó a su esposa, "Dudo que este hombre viva hasta fin de

año."

En realidad, el estudiante murió antes de que finalizará el año, y la esposa de Rabi Eliezer *con una mezcla de dudas, asombro y curiosidad le preguntó, "¿Eres un profeta?"*

"Ni soy un profeta, ni soy el hijo de un profeta," contestó, "pero sabía por tradición que quien enseña halajá *frente a su* rebe *se lo castiga con la muerte."*[39]

Nuestros Sabios relatan, con respecto a la infancia del profeta Shemuel, otro ejemplo que ilustra la prohibición de declarar una decisión de la halajá frente al maestro de cada uno.

Shemuel nació como resultado de las súplicas de su madre Janá al Todopoderoso para que la bendijera con un hijo. Ella prometió que lo dedicaría al servicio de Hashem durante toda la vida de éste. Cuando él tenía dos años, Janá cumplió con su promesa y lo trajo al Mishkán *en Shiló en donde oficiaba el gran sacerdote, Elí. Elí, notó que ella había traído tres toros para sacrificar y ordenó, "Que un kohén venga y sacrifique a estos toros." Shemuel, quien en ese momento tenía dos años pero cuya mente funcionaba como la de un adulto, escuchó esa orden. Cuando los* kohanim *llegaron para realizar el sacrificio, les dijo, "¡No era necesario que vinieran - ya que según la halajá se permite que un no- kohén realice el acto de sacrificar animales!" "Sabes muy bien como aplicar la ley", admitió el gran sacerdote Elí, "de todos modos, quien formula la* halajá *frente a su maestro merece como castigo la muerte."*

La madre de Shemuel, Janá le suplicó a Elí para que perdone al niño y que no se lo castigue. Elí respondió, "Voy a hacer tefilá *para que tenga a otro niño a cambio de éste, uno que sea mucho mejor." "No mi señor," Janá le imploró, "por este niño yo ya le rogué a Hashem". Entonces, Elí perdonó la transgresión de Shemuel. El niño creció y se convirtió en el famoso lider y profeta que reunió a todo el pueblo para el servicio de Hashem.*[40]

¿Por qué es que alguien que pronuncia una decisión de la *halajá* frente al *rebe* merece morir?

1. Los comentadores sugieren que él merece sufrir las consecuencias de su acto.

Nuestros Sabios asemejan a quien avergüenza a otro en público con un asesino. Un estudiante que avergüenza a su *rebe*, y actúa en su presencia como si éste no pudiera tomar una decisión por sí mismo, merece la muerte ya que su conducta se considera similar a la del asesino cuyo castigo es la muerte. [41]

2. Asimismo, un estudiante que enseña en presencia del *rebe* revela una falla básica en su forma de encarar el estudio de la Torá.

El judaísmo no exime a ningún ser humano de la crítica y siempre alienta a los estudiantes para que desconfíen y tanteen, haciendo ejercicio de sus facultades intelectuales, las declaraciones hechas por autoridades anteriores, investiguen y discutan acerca de la veracidad de las mismas. No obstante, la aceptación de las tradiciones de la Torá se apoyan en el claro conocimiento de nuestra inferioridad espiritual comparada con generaciones anteriores. Mientras que el mundo occidental se enorgullece de su progreso del paganismo y la barbarie a una cultura más humana, el pueblo judío lamenta una declinación espiritual constante. Cualquiera que haya estudiado historia judía de las fuentes auténticas de la Torá se dará cuenta de que somos enanos espirituales no sólo comparados con los iluminados de la Torá de hace muchos siglos sino que también con nuestros abuelos. No tenemos ni su gran conocimiento de la Torá, ni su rectitud, ni su *mesirut nefesh (entrega al Creador)*, ni tampoco su *kedushá (santidad)*. Su fuerza de voluntad y autodisciplina, su persistencia y concentración los hacía extraordinarios con respecto a su conocimiento de Torá y a sus acciones. El cumplimiento incluso de las masas, los *baalei batim*, de la Torá y la *avodat Hashem (servicio a D's)* bajo condiciones mucho peores que las nuestras hoy en día son tan increíbles que nosotros ya los vemos como algo legendario.

Conscientes de la profundidad y cantidad de conocimiento de las generaciones anteriores, nosotros estudiamos sus exposiciones de la Torá con reverencia y admiración temerosa, antes de tomarnos la libertad de dar nuestro punto de vista.

Alguien que enseña la *halajá* en presencia del *rebe* demuestra así una desconfianza evidente hacia lo que su maestro tiene para ofrecerle. Incluso si él ha estudiado el tema bien y estaba convencido de que su decisión de la *halajá* era correcta, él, de todos modos, merece un castigo

drástico por desconfiar de la opinión de los *rebes*. Se considera que ha manifestado una actitud de desdén hacia el estudio de la Torá de la generación anterior y así se evidencia que no ha podido comprender cabalmente el espíritu del judaísmo. El mismo puede ser que no sea totalmente conciente de su error. No obstante, Hashem, consciente del daño potencial inherente en su conducta, lo extrae de este mundo para evitar un daño futuro.[42*]

Nadav y Avihú resolvieron que sería adecuado ofrecer un fuego de ellos en el altar, y pusieron su decisión en marcha inmediatamente. Cada uno tomó una cacerola, colocó fuego dentro de ella y *ketoret* (incienso) sobre éste y la colocaron sobre el *mizbeaj*.

Nuestros Sabios nos enseñan que ellos eran culpables de una cantidad de pecados:[43]

1. Como ya lo explicamos antes, ellos no le consultaron a Moshé para determinar si era correcto ofrecer un fuego que sea sólo de ellos.

2. Tampoco le dieron a su padre el honor de ser consultado.

3. Tampoco se consultaron entre sí, cada uno actuó por su cuenta en forma independiente.

4. Según algunas opiniones de nuestros Sabios, Nadav y Avihú, guiados por su deseo de experimentar la Presencia del Todopoderoso, entraron al *kodesh hakodashim* (sanctasanctórum) para ofrecer el *ketoret* (incienso) allí.[44] Sólo el gran sacerdote podía ingresar al Sanctasanctórum.[**]

En forma adicional, nuestros Sabios interpretaron al "fuego extraño" que Nadav y Avihú habían encendido, para aludir a otros pecados:

❑ Antes de entrar al *Mishkán*, Nadav y Avihú bebieron vino,

*En forma similar, aquellos que desatienden la opinión de los líderes de la Torá de la generación con respecto a cualquier tema demuestran desdén hacia un principio fundamental de la Torá. Se espera del judío que amolde su vida cotidiana a las directivas de las autoridades de la Torá.

**_Torat Kohanim_ describe el orden de los acontecimientos en forma diferente a la *Guemará* (*Eruvin 63a*) citado en nuestro texto:

Cuando Nadav y Avihú vieron que el fuego Celestial no descendió, ellos exclamaron, "¿Quién puede cocinar sin haber encendido antes la hornalla?" Por lo tanto, ellos entraron y encendieron el fuego para los sacrificios. Luego, el fuego de la *shejiná* descendió, y consumió no sólo los sacrificios sino que también las almas de Nadav y Avihú.

trataban de intensificar el júbilo de su Inauguración. El pueblo, había expresado su júbilo tomando vino. No obstante, un *kohén* no puede llevar a cabo sus servicios después de haber bebido un *reviit (aprox. 0,086 litro)* de vino.[45]

A pesar de que Hashem aún no había transmitido esta orden a los *kohanim*, se esperaba que Nadav y Avihú se dieran cuenta por sí mismos que no estaba bien que se acerquen a la morada del Todopoderoso después de tomar vino.[46]

❑ No estaban vistiendo el *meil* (manto del gran sacerdote).[47]

Esta enunciación de nuestros Sabios es enigmática ya que el *meil* lo usa sólo el gran sacerdote y no lo puede usar un *kohén* común. Sin embargo, con esta frase, nuestros Sabios expresan en forma simbólica que Nadav y Avihú no tenían el nivel más alto de admiración, temor y respeto que se requiere ante la presencia de Hashem. Ellos "no se habían puesto el *meil*" cuyas campanas hacían que el gran sacerdote fuera consciente de la Presencia del Todopoderoso.[48]

❑ No vertieron agua sobre sus manos y pies antes de entrar al *Mishkán*.[49]

De acuerdo con algunas opiniones ésto debe interpretarse en forma literal. Ellos no vertieron agua del *kior* sobre sus manos y pies como se requiere antes de comenzar el servicio, y por lo tanto, el fuego que ellos ofrecieron se denomina "fuego extraño", lo cual significa que fue ofrecido sin una santificación previa.[50] Según otras opiniones, este principio también es simbólico y significa que Nadav y Avihú no habían santificado sus almas lo suficiente, y por eso pecaron.

❑ Tanto Nadav como Avihú eran solteros.[52]

Ellos tenían una posición y pertenecían a un linaje que no era común. Eran diferentes por ser los hijos del gran sacerdote, los sobrinos del líder de la nación y, por sus logros espirituales. Por lo tanto, ellos creían que era apropiado esperar a que nacieran mujeres de la familia de sus hermanos Elazar o Itamar con quienes se casarían. Ellos pensaban que la descendencia de padres ilustres sería

superior. No obstante Hashem los culpó por su actitud.[53]

El inmenso amor que sentían por el Todopoderoso motivaba sus acciones. Cuando presenciaron el descenso del fuego Celestial, sintieron que debían contribuir con un fuego de ellos para expresar de esa manera su amor por Hashem.[54]

A pesar de su sincera y pura motivación, fueron golpeados con toda la fuerza del Atributo de la Justicia. De inmediato, un fuego Celestial salió del kodesh hakodashím (Sanctasanctórum) y los consumió. Sin embargo, un milagro ocurrió en mérito a su gran rectitud, y el fuego que penetró a través de las fosas nasales, consumió sólo sus almas mientras que sus prendas y cuerpos quedaron intactos.[55]

Nadav y Avihú fueron castigados por el Cielo mida- kenegued-mida. *Ellos habían encendido el fuego de una forma que no estaba permitida, y por lo tanto se quemaron. Hashem dijo, "Vamos a ver cuál va a ser el fuego que prevalecerá, el Mío o el de ustedes".*

Debemos observar que el castigo drástico e instantáneo de Nadav y Avihú no era un símbolo de su inferioridad, sino de su rectitud.[56]

Cuando una mujer lava dos camisas, una de color y otra blanca nieve, frota la blanca por más tiempo y de forma más meticulosa que la de color - no porque la blanca estuviera más sucia, sino porque en la textura blanca, la menor mancha se ve horrible y resalta más. No obstante, las manchas, no se notan tanto en las prendas de color.

El alma del *tzadik* se asemeja a una prenda blanca. Su pureza hace que sea vulnerable a la mínima mancha espiritual. Por lo tanto, una mala acción que es normal que la realice una persona común, para un *tzadik* de personalidad refinada resulta ser una gran calamidad que requiere corrección inmediata. Los *tzadikim* son los íntimos amigos del Todopoderoso, y por lo tanto se espera de ellos que estén exentos de pecados en un cien por ciento.[57*]

*Son ejemplos de estas personas nuestros antepasados, Abraham, Itzjak y Iaakov quienes, debido a su unión tan fuerte con el Todopoderoso, fueron criticados por El, incluso por los errores mínimos. Por ejemplo, cuando el ejército de Esav se aproximó, Iaacov se estremeció. Era consciente de que como resultado de su nivel superior de *kedushá* en su familia, el Todopoderoso no le iba a prestar ayuda en la batalla si El encontraba en el campo de Iaakov una mala acción, aún si ésta no era importante. En forma similar Nadav y Avihú fueron asesinados con toda la severidad del *midat hadín* (Atributo de Justicia). Hashem no se demoró en castigarlos ni pasó por alto su culpa porque la rectitud y cercanía de éstos hacia el Todopoderoso exigía el castigo más severo.

En general, si alguien merece el castigo de muerte del Cielo, su vida podrá extenderse hasta la edad de sesenta y su castigo de muerte se pospondrá hasta entonces. No obstnate, Nadav y Avihu fueron asesinados instantáneamente por varias razones:[58]

❑ Como ya lo explicamos antes, ellos eran *tzadikim*, y por lo tanto se los juzgaba en el Cielo de acuerdo con las reglas más severas.

❑ Además, la Corte Celestial, tomó en consideración el hecho de que la sentencia de muerte se les había impuesto ya en una ocasión anterior, antes de *matán Torá*.

En esa ocasión, Nadav y Avihú, junto con los más ancianos, ascendieron al *Ar Sinai* para que se les revele la *shejiná (divinidad):* al experimentar la revelación, ellos sintieron un gran regocijo personal pero no actuaron con la reverencia adecuada. Hashem juzgó a los ancianos como así también a Nadav y Avihú y los encontró merecedores de la pena de muerte Divina.[59] Sin embargo, El no los mató de inmediato por dos razones:

1. La profecía sólo le llega a las personas que están felices y tranquilas. Los judíos eran incapaces de experimentar *la entrega de la Torá* en la forma en que lo hicieron si una tragedia hubiera ocurrido antes de aquél acontecimiento. Hashem, por lo tanto, postergó las muertes de los ancianos y de Nadav y Avihú hasta una fecha posterior.[60]

2. Si el Todopoderoso hubiera matado a *tzadikim* como Nadav y Avihú en *matán Torá*, el pueblo se hubiera escandalizado, y se hubiera rehusado a creer que eran culpables. Por lo tanto, Hashem esperó que se presentara la ocasión en la que Nadav y Avihú cometieran un error evidente, y los judíos reconocerían la justicia del castigo.[61]

Incluso la combinación de los errores antes mencionados no hubiera provocado la muerte inmediata, si no hubiera sido por un factor adicional.[62] A través de su castigo devastador, el Todopoderoso deseaba santificar Su Nombre en la Inauguración del

Mishkán. Este punto será explicado en el próximo capítulo.

El Kidush Hashem (Santificación del Nombre Divino) Obtenido por la Muerte de Nadav Y Avihú

Tan pronto como Aharón se enteró de la muerte de sus dos hijos, comenzó a llorar. "¡Pobre de mí," se lamentaba, "que mis hijos y yo hemos pecado!"[63]

"No es como tú dices," lo calmaba Moshé. "Hashem ya me había insinuado en el *monte Sinai* que Su gran Nombre iba a ser santificado en el *Mishkán* por uno de sus íntimos amigos. En ese momento pensé que se refería a mí o a vos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que la grandeza de tus hijos sobrepasó la nuestra. Sufrieron la muerte por causa de su nivel superior de cercanía con el Todopoderoso, que requería un castigo severo incluso de un pecado menor.[64]

¿De qué manera las muertes de Nadav y Avihú santificaron el Nombre Divino?

La respuesta se entiende a través de la siguiente ilustración:

La coronación del nuevo emperador era inminente. Se reunieron multitudes en el jardín real y en la corte para observar el gran espectáculo del emperador ascendiendo los escalones y, sentándose por primera vez en el trono recién construído. Entonces, para el desaliento de los espectadores, lo increíble sucedió. Uno de los nobles, una figura pública muy conocida e íntima amiga del nuevo emperador, ascendió al trono, se sentó, y en forma burlona colocó la corona imperial sobre su cabeza.

El joven regente, sin dudarlo, llamó a los guardas. "Pena de muerte sin demora," ordenó. "Si soy indulgente ahora, otros van a seguir su ejemplo."

Las masas observaron en silencio con temor y respeto como se llevaban al transgresor hacia la muerte. Este acontecimiento deberá grabarse por siempre en la mente de todos. Será recordado como una demostración de la autoridad y poder del emperador.[65]

En forma similar, el Todopoderoso dice, "Si Yo perdono las acciones de Nadav y Avihú, otros los imitarán. ¡Dejaré que ellos y cientos de ellos mueran antes de que Mi honor sea despreciado!"[66]

Nadav y Avihú perdieron sus vidas por no cumplir con las leyes del Santuario. La gente estaba muy impresionada con la severidad

del castigo; demostraba que el Todopoderoso no permitiría ningún cambio o innovación en Su Servicio. Entonces, el *kidush Hashem* fue la lección inolvidable de que las leyes de la Torá son eternas e inmutables, y no están sujetas a la manipulación de los seres humanos. No hay más que una forma de estar más cerca del Todopoderoso - la subyugación total y absoluta a Su voluntad.[67*]

Hashem le dijo a Moshé, "Infórmale a tu hermano Aharón que le confiero un gran honor y benevolencia. Dile, 'Tus hijos estarán situados en el *olam Habá* en el compartimiento más íntimo de la *shejiná*. Estarán en una posición superior a la tuya e incluso a la de tu hermano Moshé.'[68]

Cuando Aharón se dió cuenta de que sus hijos habían sido convocados prematuramente a su domicilio Celestial debido a que eran *tzadikim* cuyos castigos eran demasiado severos, paró de llorar y se quedó en silencio. Su silencio no era una simple apariencia externa, sino que también en su corazón él aceptó la decisión de Hashem con serenidad.[69]

Hashem recompensó esta grandeza al hablarle después, a pesar de que El generalmente se dirigía solamente a Moshé, (como se relatará en el capítulo de la *parashá, "Un kohén no puede entrar al Mishkán después de beber vino").*

Así como Aharón aceptó la justicia del veredicto de Hashem, así los *tzadikim* la aceptaron a lo largo de las generaciones.

Ocurrió una vez que Rabí Meir estaba enseñando en el Beit Hamidrash (Casa de Estudio) en una tarde de Shabat cuando una tragedia estremeció a su casa. Sus dos hijos habían fallecido. Su

* *Rabi Shimshón Refael Hirsh,* quien escribió el comentario arriba mencionado, por supuesto, apuntaba directamente al movimiento Reformador de su época. Aún su exposición no ha perdido vigencia.

En nuestros tiempos también debemos enfrentarnos con el problema de cómo actuar ante los cambios de las condiciones de la era moderna. En todo el mundo, los Reformistas, Conservadores, y los movimientos ortodoxos modernos han respondido con la creación de una "síntesis" de la Torá y de la cultura prevaleciente. Sin embargo, en realidad, ellos han sacrificado las bases del judaísmo, practicando, en cambio un pseudo- judaísmo falto de contenido verdadero. El problema que se presenta está tan ardiente como siempre. El verdadero desafío es, "¿Cómo debemos educar a nuestros hijos y a nosotros mismos para cumplir con los niveles altos que requiere la Torá a pesar de la corrupción y el libertinaje prevalecientes (denominados "cultura")?" Nuestro éxito como judíos de la Torá depende de nuestra adhesión sincera a los principios de la Torá incluso si éstos son opuestos diametralmente a las corrientes del mundo no- judío.

esposa puso los cuerpos sobre la cama y los cubrió con una manta.

Cuando Rabí Meir regresó Motzaei Shabat, *preguntó "¿Dónde están nuestros dos hijos?"*

"Ellos están en el Beit Hamidrash", respondió su mujer.

"Sin embargo, yo me fijé allí y no los ví", señaló.

Ella no le contestó pero en forma silenciosa le alcanzó el vaso para que recite la havdalá, *y procedió a recitar la oración. Luego le volvió a preguntar, "¿Dónde están los muchachos?"*

"Salieron", vagamente contestó. Le sirvió la comida y el comió. Luego, ella dijo, "Rabí, tengo que hacerte una pregunta"

"¿Cuál es tu pregunta?" le preguntó Rabí Meir.

"Ayer," ella comenzó a explicar, "alguien vino aquí y me encomendó que le cuide algo. Ahora esa persona ha regresado, y me pide que se lo devuelva. ¿Debo hacerlo?"

Rabí Meir le respondió, "Querida, claro que debes devolverlo a su verdadero dueño."

"Quiero mostrártela primero," ella dijo. Ella lo condujo a la habitación donde había guardado los cuerpos, sacó la manta, y le mostró a sus hijos tendidos en la cama. Rabí Meir estalló en llanto.

"Mis hijos y mis rebes", decía llorando. "Ustedes no eran sólo mis hijos, sino que también mis rebes, porque ustedes me iluminaron con el estudio de la Torá". Su esposa entonces le recordó, "Rabí, ¿no me has dicho que cuando a uno le prestan algo debe devolverlo cuando su verdadero dueño lo pide de vuelta?"

Rabí Meir escuchaba las palabras ciertas de su mujer, y se confortaba.

"Hashem da, y luego lo toma de vuelta, ¡que se bendiga el nombre de Hashem! (Iov 1:21)", el exclamó, reconociendo la justicia del Todopoderoso. *(Rabí Janá bar Janiná explicó, "¿de qué eran culpables los hijos de Rabí Meir que tuvieron que morir tan jóvenes? Solían dejar sus estudios de la Torá para sentarse y comer.")*

Con respecto a la esposa de Rabí Meir, Bruria, se dice que (Mishle 31:11), "Eshet jail nimtza/ Quien encuentra una mujer con coraje, su valor es superior al de una piedra preciosa!"[70]

Elisheva, la esposa de Aharón estaba desconsolada por la muerte de sus dos hijos.[71]

El versículo en Tehilim *(75:5) dice: "Le dije a los parrandistas,*

'No se diviertan ni despilfarren (incluso si fueren tzadikim)' y (cuanto más lo hagan) peor será.'

Se nos advierte que no seamos cabezas frescas, porque si bien hoy estamos en buena posición económica, no sabemos si mañana también vamos a estarlo. (A la inversa, el que hoy esté acosado con problemas, mañana puede no estarlo.) Hashem hace que el destino del hombre cambie, y nadie sabe qué es lo que el futuro le depara. Incluso los tzadikim *más importantes no están exentos de desgracias e infortunios.*[72] *Esto se puede ver claramente en los siguientes ejemplos:*

❑ *Abraham fue bendecido con todas las cosas que este mundo tiene para ofrecer y se le otorgó un hijo cuando ya estaba en edad bastante avanzada, y luego se le ordenó, "Toma a tu único hijo, y ofrécelo en calidad de sacrificio olá!" Durante tres días él creyó que iba a tener que matar a su hijo. Finalmente, escuchó que podía llevárselo con vida del altar, y regresó a su casa muy contento - cuando llegó a su casa descubrió que su esposa Sará había fallecido. Quiso enterrarla, pero no poseía ninguna tierra en donde pudiera cavar una tumba. Tuvo que adquirir un campo por el altísimo precio de cuatrocientos* shekel *de plata. Sin embargo, él no se quejó y aceptó el veredicto de D- s.*

Después de estos acontecimientos, los signos de la vejez comenzaron a presentarse en él. Esto es lo que le ocurrió a Abraham el tzadik. *Entonces, es evidente que los reshaim no pueden estar seguros de que tendrán un futuro tranquilo y sin problemas.*

❑ *Itzjak se fue de Pelishtim (Filistina) ileso y escucuchó que el rey de Pelishtim declaró, "Vimos que Hashem está contigo" y al entrar en un pacto con éste quedó ciego en su tercera edad.*

¡Si ésto se le deparó a Itzjak, quien es conocido como "la ofrenda inmaculada del Todopoderoso", ¿qué pueden esperar los malvados?

❑ *Iaakov se alegró al ser bendecido como primogénito en lugar de Esav debido a instrucciones célebres. Cuando estaba en su camino a Laván, El Todopoderoso le anunció que El personalmente estaba parado a su lado para protegerlo* (Bereshit 28:13). *Aún así tuvo que servir a Laván por veinte años. A pesar de que se casó y tuvo hijos, y mucho dinero, más adelante fue*

amenazado por Esav y sus comandantes. Hashem lo salvó; no obstante, luego, lo expuso a otras pruebas - Diná fue violada y Iosef vendido. ¡Si estas cosas le ocurrieron al tzadik Iaakov *a quien se lo denominaba "el servidor de Hashem", los malvados podrán esperar algo mucho peor!*

❑ *La carrera profesional de* Iehoshua *estuvo coronada por el éxito. La nación entera le obedeció, sometió a treinta y un reyes cananitas, y conquistó la Tierra. Sin embargo, murió sin hijos.*

❑ *Elí fue un líder que ocupó simultáneamente los puestos más altos en el klal Israel. Fue gran sacerdote, presidente del Beit Din, y líder político. Sin embargo su gloria no duró mucho. Falleció, al caer de espalda de su silla (*Shemuel *4:18) y sus dos hijos, Jofní y Pinjas, fueron asesinados cuando combatían, debido a sus pecados.*

Si éste fue el destino del tzadik *Elí, entoces, los* reshaim *seguramente serán castigados por Hashem.*

❑ *La esposa de Aharón, Elisheva, nunca en su vida tuvo una alegría tan grande que se asemejara a la de este octavo Día de la Inauguración. Ella fue testigo de que los cargos más altos del pueblo judío fueron otorgados a miembros de su familia: su cuñado, Moshé era el líder, su hermano Najshón era el nasí (líder de la Tribu), su marido, el* kohén gadol, *y sus hijos,* kohanim. *Sin embargo, el júbilo de la madre se convirtió súbitamente en luto cuando sus dos maravillosos hijos murieron.*

Por lo tanto, el Rey David advierte en tehilim *que uno no debe excederse en los momentos de alegría y diversión ya que de este modo no será posible encontrar la alegría completa en este mundo.*[73]

¿Por qué es que el Todopoderoso expone a la humanidad a formas de vida que se caracterizan por experiencias de dolor y tragedia en vez de otorgarnos una tranquilidad y un bienestar perfectos?

Las desgracias son las formas en las que el Todopoderoso nos recuerda la naturaleza transitoria de este mundo y nuestra tarea verdadera en él, la de servir a Hashem. Tanto los adultos como los niños, olvidan fácilmente la realidad. A un ser humano que recibe paz y felicidad en forma ininterrumpida, generalmente se olvida de sí mismo y se duerme espiritualmete, y queda totalmente absorto por la atención a sus deseos físicos de confort y lujo. Si no fuera por aquellos que nos hacen recordar al Todopoderoso, seríamos arroganates y vanidosos, y actuaríamos como si la vida en este mundo nos duraría por siempre. Las desgracias nos recuerdan la total fragilidad de nuestra existencia, y nos damos cuenta del hecho de que le debemos al Creador cada suspiro que damos. Los *tzadikim* aprovechan sus desgracias para acercarse más a Hashem. [74]

Moshé llamó a los primos de Nadav y Avihú, los *leviim* Mishael y Eltzafán, y les ordenó que extrajeran los cadáveres del Mishkán. El no le ordenó a los hijos restantes de Aharón, Elazar e Itamar, que realizaran esa tarea debido a que éstos habían sido santificados en ese mismo día y su condición se asemejaba a la del gran sacerdote a quien se le prohíbe profanarse así sea para enterrar el cuerpo de un pariente cercano.[75]

Mishael y Eltzafán no tenían permiso para ingresar al kodesh hakodashim (sanctasanctórum). Por lo tanto, ellos utilizaron una vara de hierro para extraer los cuerpos sin vida de Nadav y Avihú. (De acuerdo con otra opinión, el ángel al que se le había ordenado atacar a Nadav y a Avihú, también cargó sus cuerpos fuera del *Mishkán*, y ellos murieron allí.)[76]

*

Al comienzo de parashat *Ajarei Mot* (Vaikrá 16:7) que es la lectura anual de la Torá de Iom Kipur, se mencionan las muertes de Nadav y Avihú. ¿Por qué es que debemos mencionarlas en este día si en realidad ellos no murieron en Iom Kipur, sino el primero de Nisán?

La Torá introduce las leyes de Iom Kipur haciendo una referencia a las muertes de Nadav y Avihú con el fin de sugerir un paralelo con la muerte de un *tzadik* y el carácter que tiene uno de los días más sagrados. Así como el día de Iom kipur expía nuestros pecados, así la partida de un *tzadik* de este mundo expía los de toda la comunidad.[77]

Hashem prometió, "El recuerdo de las muertes de los dos hijos honrados de Aharón expiará todas las transgresiones del pueblo

judío en el exilio, cuando ya no tengan más sacrificios para expiar sus pecados."[78]

En realidad, la Torá menciona reiteradamente a los hijos de Aharón, Nadav y Avihú (*Bamidbar 3:4, 26:61*), para demostrar que el Todopoderoso los amaba.[79]

Aharón y Sus Hijos Restantes No Deberán Lamentar a los Fallecidos

Así como lo explicaremos en la *parashat Emor*, los *kohanim* deben respetar leyes especiales de pureza que les prohiben tocar un cadáver. Sin embargo, hay excepciones, como por ejemplo, la muerte de un pariente cercano, por quien el *kohén* llevará luto y a cuyo entierro deberá asistir. Por otro lado, a un gran sacerdote jamás se le permitirá dejar la *avodá*, incluso si falleciese su padre o su madre.

En este octavo día de la Inauguración, Hashem aplicó las leyes del gran sacerdote no sólo para el *kohén gadol*, Aharón, sino que también para los hijos que le quedaban. Se les prohibió exhibir cualquier signo de luto por sus hermanos muertos y se les ordenó que continuaran con el Servicio.*

La interrupción de los servicios del *Mishkán* arruinaría la alegría del *Mishkán* recién consagrado.[80]

Por lo tanto, Hashem les ordenó, "No dejen que sus cabellos crezcan de forma desprolija, ni rasguen sus ropas en señal de luto por la muerte de Nadav y Avihú. Si no llegaran a cumplir con esta orden, descargaré Mi furia contra toda la comunidad. Debido a que ustedes son sus representantes, sus pecados se reflejarán en forma negativa sobre toda la congregación.[81] Si ustedes objetan diciendo, "Es una profanación al honor de nuestros hermanos si nadie lleva luto por ellos", Yo, Hashem, les respondo, 'Dejemos que todo el *klal Israel*, sus hermanos, lloren por el incendio que Hashem encendiera.' Si un *talmid jajam* fallece, la comunidad entera se encuentra en la posisión de parientes."[82]

Aharón junto con sus otros dos hijos, Elazar e Itamar, obedecieron y no mostraron ninguna señal de luto por Nadav y Avihú.

Las palabras mencionadas por Hashem, arriba citadas, también contienen leyes que los *kohanim* deberán observar a través de todas las generaciones.

❑ Un *kohén* no deberá entrar al *Beit Hamikdash* con el pelo largo, al estilo de las personas que llevan luto. La muestra del dolor y del luto no es apropiada en la Casa del Señor, la cual es un lugar de alegría combinada con un respeto solemne.

Si un *kohén* permitiera que su cabello creciera por más de treinta días y luego realizara el Servicio, incurriría en el castigo de muerte Divina.

❑ Un kohén tampoco podía entrar al *Beit Hamikdash* con sus ropas rasgadas como las de los que están de luto (con la profundidad de un *tefaj*, alrededor de 10 centímetros).

Si realizaba el servicio con los atuendos rasgados, incurriría en el castigo de muerte Divina.

❑ Hashem les advirtió a los *kohanim*, bajo la amenaza de pena de muerte Divina, que no interrupieran su *avodá* (excepto si es para llevar luto por algún familiar cercano) sin importar cuan fuerte les parezca la razón.[83]

> Esto demuestra que no existe en este mundo ninguna ocupación que se ubique por encima de D-s. Si un *kohén* deja el Servicio para dedicarse a cualquier otra cosa, lo relega, a través de esta acción, a un segundo lugar.[84]

Un Kohén no puede Ingresar al Mishkán Después de Beber Vino

Hashem le dirigió la palabra a Aharón en forma directa,*[85] a pesar de que El en general se la dirigía solo a Moshé.

* No obstante, ellos sólo trajeron sus sacrificios privados. Aharón, el *kohén gadol*, ofreció los sacrificios de la comunidad durante el período de luto.

* Esta enunciación de *Torat Kohanim*, (citada por *Rashi 10:3*), presenta una dificultad debido a que *Rashi*, en nombre de nuestros Sabios (*Vaikrá 1:1*), también cita a una lista de trece momentos en los que Hashem le habló a Moshé y a Aharón juntos, y explica que en todos los casos excepto aquellos enumerados, Hashem le habló solo a Moshé. Sin embargo,

De esta manera, Hashem recompensó a Aharón, por no haber llorado por el destino de sus hijos, y por haber aceptado con tranquilidad, tanto con sus labios como con su mente, el decreto Divino.[86]

Hashem ordenó, "Un *kohén* no puede beber un *reviit* (alrededor de 0,086 litro) de vino antes de realizar la *avodá*. Si lo hiciere, el Cielo se encargaría de su muerte.

¿Por qué se le prohibe a un *kohén* realizar el Servicio después de beberlo?

La embriaguez produce tres consecuencias importantes:

❑ Mareo

❑ Confianza excesiva

❑ Reducción de la claridad mental[87]

Un *kohén* debe poseer sus facultades mentales cuando realiza el Servicio.

La prohibición de tomar un *reviit* de vino también se aplica para todo aquel que deba tomar una decisión *halájica*.[88] Se teme que su mente no esté perfectamente clara después de haber bebido vino.

Nuestros Sabios nos aconsejan como una regla general de conducta a moderar nuestros hábitos concernientes a la bebida.

La personalidad de una persona se puede evaluar en base a tres criterios:

❑ bekosó/ *al observar sus hábitos con respecto a la bebida*

❑ bekisó/ *por su forma de hacer negocios (si es honesto, como gasta su dinero, si da dinero para caridad, etc.)*

este ejemplo no está incluido en la lista. De acuerdo con *Rokeaj*, Hashem aquí le habló a Moshé, no obstante, comenta *Gur Arié*, a pesar de que Aharón no escuchó la palabra de D's, se le otorgó de todos modos un honor especial - Hashem le habló a Moshé pero se dirigió a los dos, como si Aharón también estuviese presente.

❑ bekasó/ *según su carácter (al observar si pierde su temperamento o no).*[89]*

Moshe Erra como Resultado de su ira

Moshé le dijo a Aharón y a sus otros dos hijos, "A pesar de que ustedes están de luto, deberán consumir la ofrenda de *minjá* del octavo día y el sacrificio que ofreció el primer *nasí*, Najshón, en la ocasión en que se consagró el altar. De los sacrificios de la comunidad, comerás el pecho y el muslo que son las partes que los *kohanim* están obligados a consumir."[90]

Luego, Moshé le preguntó a Aharón y a sus hijos si habían comido sus porciones del *korbán Rosh Jodesh*, el sacrificio por la Nueva Luna, que se había ofrecido en la ocasión de *Rosh Jodesh Nisán*. Cuando escuchó que habían quemado la ofrenda por completo sin sacar ninguna parte de ella, Moshé se enfureció. Como no quería reprender a Aharón directamente, se dirigió a los hijos de éste,[91] y les exigió una explicación.

"¿Por qué es que no consumieron sus porciones del sacrificio de *Rosh Jodesh*? les preguntó enfadado. "¡Deberían haber retirado una parte del mismo así como hicieron con el de *minjá!*"

Con el objeto de comprender el motivo de este comportamiento, Moshé le preguntó a Aharón, "¿Quemaste el *korbán* por completo porque se tornó inválido y tenías prohibido comer de él? ¿Había sangre junto con el *ohel moed* (Tienda) por error? (Si la sangre de un animal sacrificado y quemado en el Altar de Cobre en el Atrio se

* ¿Por qué nuestros Sabios individualizaron estas tres actitudes para juzgar a una persona?

Estas tres comprenden todas las facetas de las relaciones humanas. Cada persona de alguna manera se debe relacionar consigo mismo, con otros y con D- s.

❑ Cuando una persona bebe en forma excesiva demuestra que no tiene control de si mismo. Al observar a una persona en esta área, podemos discernir cómo maneja sus problemas personales, si posee o no autocontrol.

❑ La forma en que una persona hace negocios revela su actitud hacia su prójimo. Al observar si se comporta en forma justa y honesta con los demás o si trata de estafarlos, nos podemos dar cuenta así de su relación con el prójimo.

❑ Finalmente, nuestros Sabios consideran que una persona que pierde su temperamento al punto de rasgarse las ropas o hacer daño es capaz de adorar ídolos (debido a que si deja que su *ietzer harrá* lo domine hasta ese punto, él también sería capaz de servir ídolos). Por las muestras de ira nos podemos dar cuenta si es un verdadero servidor de Hashem (*Maarshá*).

traía al *ohel moed* donde no pertenecía el *korbán* quedaba inválido.)

"No," respondió Aharón, "Este no fue el caso."

"¿O acaso el *korbán* no se podía comer porque se lo había llevado afuera del atrio del *Mishkán* (que es el lugar designado para él)?"

"No," respondió Aharón, "se quedó dentro de la sección *kodesh*."

"O tal vez," Moshé conjeturó, "tú no podías comer de él debido a que tus hijos lo habían sacrificado y ellos no podían hacerlo por su condición de *onenim*." (Onén es el término que se utiliza para denominar a una persona que guarda luto antes del entierro de un pariente cercano. Si un *kohén* es un *onén* y trae un sacrificio, éste no será válido.)

"Ellos no lo ofrecieron," respondió Aharón. "Yo lo ofrecí sólo."[92]

Aharón, en su condición de gran sacerdote podía hacer sacrificios incluso inmediatamente después de la muerte de un pariente cercano.

Mientras Moshé y Aharón conversaban, los hijos de Aharón, Elazar e Itamar escuchaban en silencio sin interrumpir. A pesar de que podían justificar su conducta, incluso Elazar era un orador elocuente, consideraron una falta de respeto hablar en presencia de su padre o contradecir a Moshé, su *rebe*. Más adelante fueron recompensados por este silencio.

Aharón le explicó a Moshé, "Es cierto que el Todopoderoso le ordenó a los *kohanim* tomar parte de los sacrificios ofrecidos en la inauguración del altar a pesar de que llevaban luto. Sin embargo, esas ofrendas son especiales, fueron traídas sólo para la ceremonia de Inauguración. Por eso, no se permite a un *onén* (persona que lleva luto) consumir el *korbán Rosh jodesh* que es un sacrificio permanente para todas las generaciones."[93]

Moshé reconoció de inmediato la veracidad del argumento de Aharón.

"Así es la *halajá* tal como la aprendí del Todopoderoso," confesó "pero lo había olvidado". Ordenó que se anunciara públicamente que él había errado en la *halajá* y que Aharón lo había corregido.[94]

¿Por qué es que Moshé se equivocó?

Esto fue una consecuencia de su ira. El enfado se castiga con la falta de memoria.[95]

Nuestros Sabios nos enseñan como regla general que: Un estudiante de la Torá que demuestra enfado o arrogancia pierde su sabiduría; un profeta, su profecía.

Un ejemplo de un talmid jajam *que olvidó un poco de sabiduría por enfadarse fue el Sabio Hilel.*

Cuando Hilel llegó a Eretz Israel los Bené Beterá *dirigían el Sanhedrin. En ese año, el catorce de Nisan, el día en que se ofreció el cordero de Pesaj, coincidió con* Shabat. *Los* Bené Beterá *no estaban seguros acerca de si se debería postergar el* korbán Pesaj *debido a* Shabat *o si de todos modos debería ofrecerse. Hicieron una proclamación en busca de una respuesta, "¿Alguien sabe si el* korbán Pesaj *se suspende o no en* Shabat?"

"Hay un inmigrante de Bavel que se llama Hilel," la gente le informó, "que fue instruído por dos líderes de la Torá, Shemaiá y Avtalión. El podría conocer la respuesta." Se llamó a Hilel y se le planteó el problema.

Hilel explicó, "el korbán de Pesaj *no es el único sacrificio que no se suspende en* Shabat; *hay más de doscientos* korbanot *de ese tipo." Probó que según los versículos de la* Torá *el* korbán Pesaj *se debía ofrecer también en* Shabat.

Los Bené Beterá *reconocieron de inmediato su superioridad con respecto al conocimiento de la* Torá, *y designaron a Hilel jefe del Sanhedrin. (Este hecho se destaca por sí mismo. Esta clase de modestia y confianza se encuentra sólo en los líderes de la Torá, que tienen puestos públicos* leshem shamaim *con fines que van más allá del prestigio personal.) Tan pronto como la gente aceptó a Hilel como su nuevo líder, él los castigó con palabras severas de reproche. "¿Cuál es la razón para que yo, un recién llegado de Bavel me convierta en su guía?" proclamó. "Es negligencia de ustedes no haberse esforzado lo suficiente para escuchar a los dos grandes líderes, Shemaiá y Avtalión!"*

Como resultado de su enfado, se le borró de la mente de inmediato una cuestión de conocimiento. Alguien le preguntó, "Rabi, ¿puede alguien que olvidó traer el cuchillo para hacer sacrificios al atrio antes de Shabat *llevarlo en* Shabat?" *Hilel tuvo que admitir, "Escuché esta* halajá, *pero no puedo recordarla".*

Ordenó, "Observemos a la gente en este Erev Pesaj. *Los judíos, aún cuando ellos mismos no sean profetas, son descendientes de profetas. Podemos confiar en que sus acciones se basan en la* halajá." *Ellos destacaron que quien no ha traído su cuchillo antes de* Shabat *lo deberá colocar entre la lana del cordero para que lo cargue hasta la* azará, *y de esta manera podrá respetar la prohibición de no cargar en* Shabat.

"Ahora recuerdo," dijo Hilel. "Esta es la halajá *que me enseñaron Shemaiá y Avtalión."*[97]

¿Por qué es que el enfado y la arrogancia nos provocan la pérdida de nuestra sabiduría acerca de la Torá?

La respuesta es que el corazón de una persona no puede contener egoísmo y la *shejiná (divinidad)* al mismo tiempo debido a que ambos son opuestos. Tan pronto como el enfado o la arrogancia, motivados por el egoísmo, toman posesión del corazón, la *shejiná* se vá.

Sin embargo, debemos ser concientes de que Hilel tenía razones verdaderas para su enfado. La paciencia y la humildad de Hilel eran legendarias. Si se convirtiera en incienso, entonces su objetivo sería sin ninguna duda, estimular a la gente para que estudie Torá. Sin embargo, nuestros Sabios lo criticaron por su forma de expresarse; un *talmid jajam* de su clase no debería haber dicho, aún cuando fuese verdad, que él se convirtió en el líder debido a que él se esforzó en sus estudios más que el resto.[98]

De manera similar, la severidad de Moshé se originó en motivos puros y valederos. En el caso en que Elazar e Itamar no habían comido del *korbán,* tembló de miedo ante la posible perspectiva de que alguno de los hijos que le quedaban a Aharón hubieren cometido un error y debieran ser castigados por éste como le pasó a sus hermanos, Nadav y Avihú.[99] Sin embargo, nuestros Sabios critican a Moshé por manifestar enfado.

El silencio de los hijos de Aharón, Elazar e Itamar, quienes teniendo derecho a objetar no lo hicieron mientras que Moshé los amonestaba severamente, merecía una recompensa.

Después del Pecado del Becerro de Oro, se decretó en el Cielo la muerte de todos los hijos de Aharón, y ese veredicto aún estaba pendiente. Sin embargo, como resultado de la conducta laudable de Elazar e Itamar, la Corte Celestial anuló sus sentencias de muerte.

Además, hicieron méritos para la vida espiritual. Cuando el Todopoderoso le enseñó a Moshé las leyes alimentarias (las cuales se explicarán en el próximo capítulo), le dió órdenes especiales para que instruyera a Elazar y a Itamar al respecto. Ellos se las enseñarían a toda la gente. ¿Acaso puede existir una recompensa que ser designado maestro de la Torá de *klal Israel*?[100]

El Rey Shlomó enseñó, (Mishlé 15:31),

"בקרב אוזן שומעת תוכחת חיים" / El oído que escucha las reprensiones de la vida residirá en medio de los *talmidei jajamim.*"

Este versículo quiere decir que si un maestro reprueba a su alumno sin un motivo válido y el alumno se abstiene de contradecirlo por respeto a su rebe, *merecerá las siguientes recompensas:*

❑ *Aún cuando se le haya decretado la muerte, esa sentencia se abolirá.*

❑ *Merecerá el mejor estilo de vida, aquel que le permita morar en medio de los eruditos de la Torá y escuchar sus palabras de sabiduría.* [101]

Esta recompensa corresponde, *midá- kenedgued- midá*, al hecho de haber sufrido vergüenza. La agonía de la humillación constituye el sabor anticipado de la agonía de la muerte. La persona que en forma voluntaria se humilla es exonerada de la muerte y se le concede la vida.[102]

La Leyes concernientes a la Alimentación

Hashem le enseñó a Moshé cuáles eran las especies de bestias, aves, y pescados que un judío podía comer y cuáles tenía prohibidas.

Al enumerar aquellos animales, el Todopoderoso milagrosamente trajo cada uno de ellos ante Moshé y, luego de demostrarle las señales de pureza e impureza de cada uno de ellos exclamó, "Este puedes comer;" o, "Este animal te está prohibido."[103]

¿Por qué es que las leyes referentes a la alimentación sólo le permiten al judío comer aquellos animales kasher?

Abarbanel destaca que la Torá no prohibe ciertos alimentos sólo porque son perjudiciales para la salud. Si creemos eso, reduciríamos la Torá a un manual de salud y nutrición. Además, somos testigos del hecho de que las naciones gentiles consumen cerdo, insectos, y otros animales que la Torá declara impuros, y sin embargo son fuertes y sanos.

Las leyes de la Torá Divina, más que promocionar la salud

física, están designadas a mantener la salud del alma.* La Torá nos prohibe consumir ciertas comidas debido a que impiden la pureza del alma, nos manchan y nos contaminan espiritualmente.

¿Por qué es que el Todopoderoso le permitió a las naciones del mundo comer cualquier clase de comida que deseen, mientras que le impuso ciertas restricciones a Su pueblo elegido?

Dos hombres pagaron sus visitas al médico y se quejaron de su mal estado de salud. Le recomendó al primero que si de veras le importaba su salud hiciera una dieta rigurosa. Sin embargo, al examinar al segundo paciente, se dio cuenta de que su estado de salud no tenía cura. Por lo tanto, no lo molestó con ningún régimen que restrinja su alimentación.[104]

Asimismo, los judíos poseen almas puras, y por eso el consumo de comida no- kasher los afecta de forma negativa. Las naciones del mundo, al estar llenas de *tumá*, no son afectadas por el consumo de esa comida. Debido a que su nivel espiritual es mucho más inferior que el de *klal Israel*, son insensibles a la tosquedad y brutalidad que se produce en la psiquis humana por la ingestión de animales impuros.[105]

Entonces, nos podemos preguntar, "si se nos prohíben tantos animales, ¿para qué los creó el Todopoderoso?"

Una de las respuestas es que las especies no- kasher fueron creadas para probar al pueblo judío. Por medio de ellas, Hashem determina si tenemos fuerza de voluntad para abstenernos de comidas que El declaró no- kasher.[106]**

No obstante, no es cierto que la gente que observa las leyes de la Torá se priva de gozar muchas cosas.

*En las palabras de *Abarbanel* estaban implícitos los motivos de las leyes de la Torá; es decir que su fundamento se basaba exclusivamente en cuestiones espirituales. Sin embargo, no se puede negar el hecho de que como efecto colateral nuestra gente goza de un gran bienestar físico. Por ejemplo, *Rambam* remarca que los judíos están exentos de una enfermedad muy peligrosa que prevalece entre aquellos que consumen cerdo. Se sabe que nuestra gente se salvó de varias plagas en la Edad Media debido a la higiene que exigen las leyes de la Torá; hoy en día, los expertos llegaron a la conclusión de que el cancer de útero no prevalece entre las mujeres judías que respetan las leyes de pureza familiar, etc.

**Asimismo, cuando nos econtramos con elementos de *tumá*, tales como, la televisión, las revistas, o la literatura obsena, nos debemos dar cuenta de que se trata de pruebas para

El Todopoderoso declara, "Por cada prohibición de la Torá, Yo la suplí con algo similar que la reemplaza.[107]

❑ *Prohibí que se consuma sangre; sin embargo, el judío puede consumir el hígado de un animal kasher que está lleno de sangre.*

❑ *Al judío se le prohíbe comer cerdo; pero Creé una especie de pescado denominado* shibuta *cuyo cerebro sabe similar al cerdo.*

❑ *Se prohíbe tener relaciones con una mujer casada desconocida. No obstante, Permití* iefat toar, *que se tengan relaciones con una mujer casada capturada en la guerra* (Devarim 21:10).

❑ *Un hermano no puede casarse con su cuñada, pero le permito a un hermano casarse con la viuda sin hijos de su hermano después de la muerte de éste.*

❑ *Te prohibo que te vistas con* shaatnez, *una mezcla de lana y lino, sin embargo, te Permito usar* tzitzit *que están compuestos de esa mezcla.*

❑ *Como no se te permite consumir* jelev *(una parte de la grasa de los animales domésticos), podrás tomar esas partes de animales salvajes kasher."*[108]

El judío que cumple con las leyes de alimentación a pesar de no comprender por qué ciertos animales, o partes de animales están permitidos o prohibidos, son pasibles de grandes recompensas:

1. Tendrá el privilegio de participar en el gran banquete que se llevará a cabo cuando llegue el *Mashiaj*. Probará el *shor habar* que combina el delicioso sabor de todas las carnes y podrá disfrutar el sabroso pescado Leviatan.[109]

Al describir esta comida que tendrá lugar en el futuro, nuestros Sabios aluden a delicias espirituales. Aquel que se abstenga de comer comida no- kasher será recompensado con el regocijo de los deleites Celestiales unido a la *shejiná*, en el futuro.[110]

nosotros. El judío debe ser conciente de que debe distinguir constantemente en todos los aspectos de la vida diaria entre aquello que le está permitido y lo que le está prohibido. Aceptar a ciegas todo aquello que acepta el mundo no judío es como engañarse a sí mismo. Nuestra evaluación con respecto a cualquier situación debe ser basada en la Torá, según la interpretación de nuestros Sabios.

2. Además, la abstención de consumir comida no- kasher también beneficia de inmediato en este mundo. Este concepto se ilustra en la siguiente historia:

Al exiliar a los judíos de Ierushalaim, el emperador de Babilonia, Nevujadnetzar designó a una cantidad determinada de judíos jóvenes para que le sirvieran. Entre ellos había cuatro hombres jóvenes de la Tribu de Iehudá: Daniel, Jananiá, Mishael, y Azariá. Nevujadnetzar les ordenó un período de entrenamiento de tres años, durante los cuales debían comer una porción diária de la comida del rey y beber de su vino. Luego, estarían listos para servirlo. No obstante, el judío más sobresaliente de estos cuatro, Daniel, decidió que no se contaminaría con comida no-kasher ni con vino no- judío. Razonó, "Seguramente Hashem nos puso ante esta situación tan difícil para probarnos. Debemos complir con nuestro deber, y luego Hashem cumplirá con el Suyo." Daniel le pidió al hombre que estaba encargado de esta tarea, "Por favor, permítame a mí y a mis amigos comer sólo comida vegetariana y beber agua." El responsable le contestó, "Me temo que se verán peor que los demás, y yo pondré en peligro mi cabeza."

Sin embargo, Daniel le imploró que los dejara probar por diez días y comprobar los resultados.

"Ustedes provienen de la familia de Iehudá y están acostumbrados a la buena comida," le replicó el funcionario. "¿Cómo se las van a arreglar para subsistir sin pan ni vino por diez días?"

Daniel respondió, "somos descendientes de un gran tzadik, *Abraham, quien fue probado con diez pruebas y las pasó a todas. Confiamos en que su mérito nos ayude.*

Hashem hizo que Daniel le cayera en gracia al superior quien consintió esta prueba. Daniel y sus amigos vivieron solamente a agua y vegetales. Después de diez días, se los veía más bellos y más saludables que todos aquellos otros que habían consumido la comida real. Por lo tanto, se les concedió el permiso que habían solicitado para continuar con su dieta magra. Hashem distinguió a estos cuatro que se abstuvieron de comer la comida prohibida con una sabiduría especial y con agudeza de ingenio, y Daniel, quien había iniciado la mitzvá, *mereció que el* ruaj hakodesh (don profético) *descansara sobre él. El rey designó a los cuatro como sus consejeros permanentes.*

Más adelante, Nevujadnetzar ordenó que se hiciera una figura enorme de oro, que se establecería en el valle de Bavel. *Envió mensajeros a los gobernadores y funcionarios de todas las provincias de Babilonia, y les ordenó que se unieran en honor a su obra. Cuando la ceremonia comenzó, un heraldo real anunció, "Se les ordena a todos los pueblos, naciones, y lenguas que cuando escuchen el sonido que proviene del cuerno y de cualquier clase de instrumentos musicales, deberán postrarse y adorar la imagen de oro que el emperador, Nevujadnetzar, haya determinado. El que no se arrodille y la adore será enviado a un horno ardiente."*[111]

Todos se arrodillaron cuando el emperador dió la orden excepto tres personas, Jananiá, Mishael, y Azariá. (Daniel no estaba presente.) A pesar de que ellos sabían que serían arrestados y que se les sentenciaría la pena de muerte, no cumplieron con la orden del emperador. ¿Cómo es que estos hombres jóvenes reunieron tanto coraje como para sacrificar sus vidas por Hashem?

La respuesta es que al abstenerse de consumir comida no-kasher, sus almas poseen un nivel de kedushá *más alto. Por lo tanto, eran capaces de grandes proezas.*[112]

Su desobediencia a las órdenes del emperador se reportó de inmediato, y Nevujadnetzar, furioso, los amenazó, "A menos que se postren ante la imagen de inmediato, serán conducidos al horno."

Ellos respondieron, "Existe un D- s a Quien nosotros adoramos que nos puede salvar del horno y rescatar de sus manos. Pero, sepa que aún si El no nos salva, nosotros de todos modos no nos postraremos ante la imagen."

Furioso por la negativa de éstos, Nevujadnetzar ordenó que el calor del horno se intensifique siete veces. Los tres hombres jóvenes fueron arrestados, y conducidos a las llamas. Un milagro ocurrió, y las llamas no les quemó siquiera la punta del pelo. Entonces, Nevujadnetzar los liberó y reconoció públicamente la grandeza de D- s Todopoderoso, promoviendo a los tres a puestos más altos dentro de la corte.

El reino de Babilonia fue reemplazado por el persa. Daniel, quien retuvo su puesto tan alto bajo el gobierno del rey persa Dariavesh (Darius), era envidiado por los otros cortesanos. Inútilmente, lo acusaron para que lo removieran de su cargo, pero éste era sumamente leal en su comportamiento.

Finalmente, publicaron un edicto real el cual establecía que

en los próximos treinta días, ninguna persona le podría hacer súplicas a nadie, excepto al emperador. De esta manera, pretendían ponerle una trampa a Daniel, debido a que ellos sabían que él le rezaba a Hashem en forma regular. Sin embargo, Daniel continuó rezando con dirección a Ierushalaim, como solía hacerlo, tres veces al día, Shajarit, Minjá, *y* Maariv. *Sus enemigos lo encontraron rezando en su cuarto y le pidieron al emperador que le aplicaran la pena destinada a los transgresores, en especial, la de meterlo dentro de una jaula de leones. Dariavesh en verdad apreciaba los servicios de Daniel y no deseaba castigarlo. Sin embargo, los cortesanos lo influenciaron hasta lograr que diera las órdenes respectivas para que se ejecute la sentencia.*

El emperador no pudo dormir en toda la noche debido a que creía que Daniel estaba muerto. A la mañana siguiente, fue corriendo a la jaula de los leones y exclamó, "Daniel, servidor del D- s Viviente, era a El a Quien servías continuamente, Aquel capaz de rescatarte de los leones?"

La voz de Daniel respondió desde la jaula. "Oh Rey, tal vez usted viva por siempre," exclamó Daniel, "mi D- s me ha enviado a Su ángel para que le cierre la boca a los leones, y por esto es que no me lastimaron."

El Zohar *explica que los leones no lastimaron a Daniel por la gran* kedushá (santidad) *que emanaba de él. Esta* kedushá *fue el resultado de su abstención de ingerir comida no- kasher.*

El emperador se sintió aliviado. Ordenó que sacaran a Daniel de la jaula y que metieran dentro de ella a los hombres que lo habían acusado, junto con sus esposas e hijos. Antes de que llegaran al fondo, los leones ya les habían roto los huesos y se los habían devorado. (Esto demuestra que los leones estaban hambrientos e ilustra con suma claridad el milagro de la salvación de Daniel.)[113]

Este relato manifiesta la grandeza espiritual y la *kedushá* que adquiere aquél que se abstiene de consumir comida no- kasher. A la inversa, todo aquél que ingiere alimentos que no están permitidos fortifica los impulsos malignos dentro de él, y obstruye su mente y su alma. Su naturaleza adquiere características similares a las de la comida impura que él ha ingerido. Se vulgariza y queda menos capacitado para servir a Hashem. Una de las razones por las cuales las generaciones anteriores tenían una gran claridad mental y una

profunda comprensión es su *mesirut nefesh* para no tocar alimentos prohibidos por la Torá.[114*]

Signos mediante los cuales se reconocen a las especies Kasher y No- Kasher

La Torá describe los signos mediante los cuales se puede distinguir un animal permitido de uno prohibido.

Bestias

El Todopoderoso decretó que sólo un animal que posee las siguientes características es kasher:

1. Sus pezuñas están partidas por completo. Algunos animales poseen pezuñas que están partidas parcialmente pero se juntan abajo. Estos no son kasher; las pezuñas deben constar de dos partes diferentes, que posean dos uñas.
2. Un rumiante, ésto quiere decir, después de tragar la comida, debe regurgitarla una vez para masticarla.[115]

La Torá enumera diez animales kasher en *parshat Reé (Devarim 14:5):*

1. *shor/* toro
2. *se kevasim/* oveja

**Eshel Abraham,* quien hizo la observación anterior en nombre de Rabi Moshé Cordovero, concluye, "Y ésta es una de las razones principales de la falta de comprensión (de la Torá) en nuestra generación".

(El escribió ésto en el siglo quince, una época en la que los judíos eran *moser- nefesh* por la Torá en un grado increíble para nosotros hoy. ¿Qué deberíamos decir nosotros en esta época?)

En muchos lugares, la situación de *kashrut* es confusa debido a que una gran lista de productos tienen etiquetas kasher, y varios restaurants, hoteles, pizzerías, carnicerías, y proveedores dicen ser "kasher" o "glatt kasher". Sin embargo, la investigación revela que se utilizan ingredientes o métodos dudosos, que la comida pudo haberse elaborado en máquinaria en la que también se procesó grasa terefá, y demás. Por lo tanto, la etiqueta de *kashrut* no es ninguna garantía a menos que se sepa con certeza que el rabí o *mashigaj (supervisor)* que certifica el producto sea un individuo que cree y que respeta a D- s.

Nuestra generación es conciente de la nutrición y bien informada acerca de qué comidas y vitaminas son sanas para un buen desarrollo físico. No obstante, debemos tener una generación que sea "conciente del *kashrut*" que viva conciente de que traer a casa cualquier producto en el que se lea "kasher" o comer en cualquier lugar que clame ser "kasher" puede causar un daño irreparable al alma.

3. *se izim/* cabra
4. *aial/* gacela
5. *tzvi/* ciervo
6. *iajmur*
7. *akó/* cabra salvaje
8. *dishón*
9. *teó/* buey salvaje
10. *zemer**

La Torá nos advierte que no comamos animales que si bien poseen una de las características requeridas para la pureza, les falta la segunda. Estos son:

❑ *shesuá/* un determinado animal que posee dos espaldas y dos espinas dorsales[116] (mencionado en *Devarim* 14:7), debido a que no tiene pezuñas.

❑ *gamal/* el camello; rumea pero sus pezuñas no están totalmente partidas.

❑ *shafán/* el conejo, debido a que no posee pezuñas.

❑ *arnevet/* la liebre ya que no tiene pezuñas.

❑ *jazir/* el cerdo; sus patas delanteras poseen una pezuña partida, pero no rumean.

¿Acaso Moshé Rabeinu era un zoólogo o un cazador que conocía la anatomía detallada del animal shesuá *y de las otras criaturas arriba mencionadas y podía afirmar de manera determinante que ningún otro animal en todo el mundo poseía los signos de pureza?*

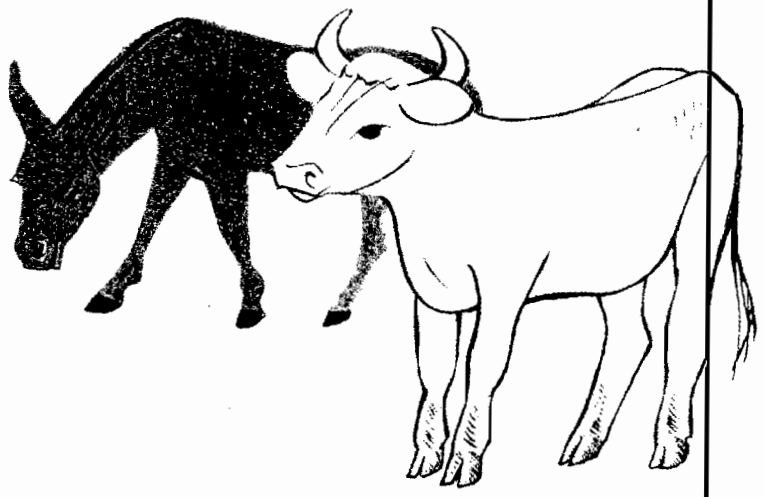
(De hecho, hasta hoy, no se descubrió a ningún otro animal

*Les hemos dado la traducción conocida y aceptada a cada animal, excepto la de aquellos animales que son desconocidos. Sin embargo, la identidad de algunos se discute entre los comentaristas, y no estamos seguros de la precisión de algunas de las traducciones.

Al no determinar la identidad de un animal, tampoco podemos saber si es kasher o no, según su nombre en diferentes idiomas. Sin embargo, su identidad está determinada por la tradición ininterrumpida que comenzó con Moshé Rabeinu.

que los que la Torá menciona.)

¡Por lo tanto, ésto es una prueba bastante contundente de la divinidad de la Torá! Nadie más que el Todopoderoso, Quien creó todos los animales pudo haberlos categorizado como El lo hizo en la Torá.[117]



La vaca de la derecha posee las características de un animal kasher. Se lo reconoce por sus pezuñas partidas.

El burro no es kasher debido a que sus pezuñas no están partidas.

El exilio "edomita", nuestro exilio actual, se le reveló a nuestros profetas en la imagen de un cerdo. ¿En qué son éstos dos similares? Nuestros Sabios explican que así como el cerdo estira sus patas delanteras como diciendo, "¡Vean, soy kasher!" así el gobierno "edomita" hace alarde de su legislación justa mientras esconde corrupción que tiene lugar por atrás, como el soborno, el robo, etc..

El estado actual de las cosas se revela en el relato de un gobernador gentil que dio órdenes para ejecutar a un determinado número de ladrones, adúlteros, y magos y luego le

confesó al verdugo, "En realidad yo mismo cometí todos estos delitos en una noche."[118]

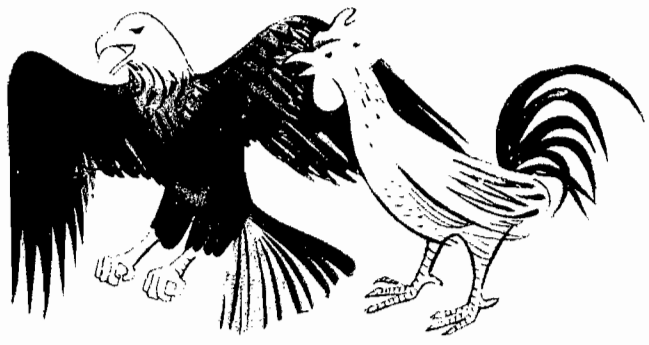
Nuestros Sabios relataban esta clase de *Midrashim* para abrirnos los ojos y mostrarnos la verdadera naturaleza del entorno gentil en el que vivimos. Pasa el tiempo y de nuevo el judío exiliado se pierde a sí mismo con la admiración por la cultura y el conocimiento de su entorno no- judío. Intenta perfeccionarse con los últimos adelantos para perfeccionarse según él lo cree - convirtiendo su estilo de vida similar al de ellos. No obstante, de acuerdo con lo que nuestra historia desgraciadamente nos demuestra, en algún momento, el cerdo, a pesar de sus "patas delanteras kasher", revela su verdadera identidad. Se vuelve contra el judío con una ferocidad que él jamás había sospechado y, aún bajo la simulación de "cultura", lo tortura y lo lleva a la muerte en una tumba colectiva o en un horno de gas.[119]

Pescado

Para que un pescado sea calificado kasher debe tener aletas y escamas. De todos modos, siempre que encontremos escamas en un pescado, lo podemos considerar kasher, ya que cada pescado que tiene escamas también tiene aletas.[120]

Aves

La Torá provee una lista de treinta y un aves no- kasher. Se



El gallo, a la derecha, posee todas las cualidades de un ave kasher, entre ellas una pezuña extra. El águila es un ave de rapiña y no es kasher.

enumeran éstas en vez de las que son kasher debido a que las no-kasher son menos que las permitidas, y la Torá escoge la forma más breve para expresarse.[121]

A pesar de que cualquier ave que no esté en la lista la Torá la permite, hoy en día sólo podemos consumir aquellas que poseen una tradición kasher ininterrumpida.

Insectos

La Torá permitió el consumo de cierta clase de langostas, y enumera cuatro características que deben reunir para ser permitidos (*Vaikrá 11:21- 22*).

Sin embargo, sólo se nos permite consumirlos siempre que tengamos la tradición de que pertenecen a una especie permitida. La tradición varía de país en país; los yemenitas, por ejemplo, comen ciertas langostas que no le serían permitidas a los judíos de descendencia europea.

Está prohibido consumir insectos o gusanos. Cualquier comida que pueda contener un insecto o gusano, debe por lo tanto, ser inspeccionada antes de consumirla.

Sheretz/ Reptiles

Hashem le prohibe a todo judío comer cualquier reptil que se encuentre en tierra firme o en el agua y alega lo siguiente, "Son una abominación para ti."

Ninguna especie de reptiles es kasher.

¿Por qué es que el Todopoderoso los trata a todos como repulsivos?

Los considera no aptos para el consumo debido a las serpientes que pertenecen a esta categoría. La abstención de éstas nos recordará por siempre el daño que la serpiente le causó a Adam al incitarlo a pecar y consecuentemente le impuso la muerte a la humanidad. Hay ocho reptiles que no sólo su consumo está prohibido sino que además *metame* (impurifican) al judío que los toca cuando están muertos. Se enumerarán en la próxima sección.

Tumat Magá/ El Ritual de la Impureza Provocada por el Contacto

Durante la época del *Beit Hamikdash*, el judío debía evitar no sólo comer comida no- kasher, sino que también tocar un cadáver o un animal declarado impuro por la Torá.

La Torá declaró que un judío se contaminaba con el contacto de:

❑ los cadáveres de los ochos reptiles enumerados en la Torá:

1. *joled/* comadreja
2. *ajbar/* ratón
3. *tzav/* una especie de rana (posiblemente un sapo)
4. *anaká/* erizo
5. *koaj/* (su traducción es desconocida)
6. *letaá/* lagarto
7. *jomet/* caracol
8. *tinshamet/* topo

❑ los cadáveres de animales no- kasher, o de un animal kasher que no fue sacrificado de acuerdo con el ritual.

Si un judío tocaba alguno de estos cadáveres se convertía en *tamé*, impuros. Se le prohibía ingresar al *Beit Hamikdash* o consumir comida sagrada, como por ejemplo, los sacrificios. Sólo quedaba completamente puro después de sumergirse en la *mikvé* y esperando hasta el anochecer. Si el cadáver de uno de los ocho reptiles arriba mencionados tocaba la ropa o alguna vasija, ellas también se convertían en *tamé*. Debían sumergirse en la *mikvé* y quedaban *tamé* hasta la noche.

La comida también podía convertirse en *tamé*.*

Hashem finalizó sus leyes referentes a la alimentación con la observación, *"Soy el D- s de ustedes, que los sacó de la tierra de Egipto" (Vaikrá 11:45).*

¿De qué forma se relaciona la referencia a Egipto con las leyes concernientes a los animales permitidos y los prohibidos?

*Las leyes de *tumá* y *tahará*, ritual de pulcritud, en el tiempo del *Beit Hamikdash* se debatirá más en la *parshat Jukat* bajo el título de "*Tumá Vetahará/ Las Leyes concernientes al Ritual de pulcritud.*"

Hashem explica la connotación de su afirmación de la siguiente manera, "Cuando castigué a los primogénitos egipcios, Yo sabía perfectamente quién era un primogénito y quién no (a pesar de que los padres egipcios trataban de ocultar la verdad debido a que sus hijos habían nacido de uniones extra- matrimoniales.) Igualmente soy conciente de que alguien que mezcla de forma secreta las entrañas de un animal no- kasher con las de uno kasher y la vende como kasher. Seguro, castigaré al impostor."[124]

Había una vez un carnicero en la ciudad de Tzipory *que solía venderle a los judíos carne no- kasher.*

Una vez, en Erev Iom Kipur, tomó un gran pedazo de carne, bebió vino, y subió a la azotea. En su estado de intoxicación, tropezó, se cayó y se rompió el cuello. Los perros se acercaron para lamer su sangre.

Iom kipur ya había comenzado, y la gente corrió hacia Rabí Janiná para preguntarle si se permitía en Iom Kipur cargar el cuerpo a un lugar diferente en donde se lo pueda proteger de los perros.

"Déjenlo donde se encuentra," ordenó Rabí Janiná. "Este hombre estafó a los perros al no otorgales la recompensa que legalmente éstos merecían según la Torá. Esta dice, "No consumas carne terefá, *sino que tírasela a los perros" (Shemot 22:30). Sin embargo, este hombre alimentó a judíos con carne no- kasher, negándosela a los perros. Por lo tanto, ellos vinieron ahora a reclamar su recompensa."*[125]

El pasuk que concluye con las leyes referentes a la alimentación, "*Yo soy Hashem, Quien los sacó de la tierra de Egipto*" implica algo más. Nos enseña que , "Si los hubiera sacado de Egipto para que no cumplan ninguna otra *mitzvá* excepto ésta, es decir, que se abstengan de consumir la comida prohibida, hubiera sido un logro valioso"[126]

El hecho de cumplir con las leyes de alimentación hace que el pueblo judío sea una nación sagrada, que se asemeja al Todopoderoso:

¡Qué afortunado es el pueblo judío! Generalmente, un empleado arreglaría con su empleador, "Si usted hace el trabajo sucio, yo lo remuneraré."

El Todopoderoso actúa de manera totalmente diferente. El nos promete, "¡Abstente de ingerir los espantosos y repugnantes

insectos y reptiles que te prohibí, y Yo te recompensaré en forma abundante por eso!"[127]

TAZRIA / תזריע

Las numerosas bondades del Todopoderoso para los que aún no han nacido

Hashem utilizó las siguientes palabras como prólogo para comenzar a explicar las leyes concernientes a las mujeres embarazadas, "*Ishá ki Tazria/* Si una mujer concibe la descendencia..."

Esta frase nos hace notar Su gran bondad incluso para con aquellos que aún no han nacido.[1] El crecimiento del feto en el útero materno nos llena de gratitud hacia el Creador por haberlo protegido incluso en ese momento.

El *Midrash* emplea sus propios términos poéticos para describir ese período:

El Angel encargado de la concepción se llama לילה/ *Laila*.[2] Cuando el Todopoderoso desea que nazca un ser humano, El le pide al Angel Laila, "¡Tráeme esta *neshamá* del *Gan Eden!*". Sin embargo, la *neshamá* se resiste a que se la arranque de su fuente Divina, y se queja al Todopoderoso, "Yo soy pura y sagrada, unida a Tu Gloria. ¿Por qué es que debo ser degradada e introducida a un cuerpo humano? "No es como tú dices", Hashem le corrige. "El mundo en el cual vivirás es mucho más hermoso que el mundo del cual provienes.* Fuiste creada con el solo objeto de que te conviertas

*El significado de esta frase es que si bien en el *olam habá* el alma disfruta de una

en parte del ser humano y seas elevada con sus acciones."[3]

Posteriormente, el Todopoderoso obliga al alma a que se una con la descendencia que le fue destinada. Incluso antes de que el feto se forme, el ángel le pregunta a Hashem, "¿Cuál será su destino?"

En ese momento, todo el futuro de la criatura que está por nacer está predestinado. El Todopoderoso determina si será un hombre o una mujer, si él (o ella) será sano si sufrirá alguna enfermedad o incapacidad, su aspecto, el grado de inteligencia que poseerá, como también sus capacidades tanto físicas como psíquicas. Además, todos los detalles acerca de sus circunstancias ya se decidieron- si será rico o pobre, qué poseerá, y con quién contraerá matrimonio.[4]

Podemos observar que todos los acontecimientos de la vida del hombre están predestinados. Sin embargo, hay una excepción. Hashem no determina si alguien se convertirá en un *tzadik (justo)* o en un *rashá (malvado)*. Cada uno desea cómo formarse a sí mismo con las facultades y capacidades que le fueron preordenadas.[5]

El profeta exclamó, "Así dice Hashem, 'No dejemos que el hombre sabio se jacte de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de sus riquezas, pero dejemos que aquél que reza se jacte de ello - de que Me conoce, que Yo soy Hashem Quien hace justicia y el bien en la tierra, éstas son las cosas que verdaderamente aprecio', dice Hashem" (Irmeiau 9:22-23).

> Nadie debe sentirse orgulloso por su inteligencia, fuerza, o dinero, debido a que estas cualidades no son logros personales; en realidad, D- s se los otorgó antes de que naciera. Hay un sólo campo en el que los logros resultan del esfuerzo personal - si estudia la grandeza de Hashem a través de la Torá y al seguir Su camino. Según el grado de esfuerzo que realice para cumplir con éstos, así serán sus verdaderos logros personales.[6]

A los niños, se les enseña la Torá desde que se encuentran en el útero materno. También, se les muestra el *Gan Eden* y el *Gueinom*, y el ángel le implora, "¡Conviértete en un *tzadik!* ¡No te conviertas en un *rashá!*"[7] Cuando el niño llega a este mundo, el ángel le toca

tranquilidad y felicidad absoluta, el mundo actual, a pesar de todas sus tribulaciones, es mucho más bello. Sólo durante el tiempo en que una persona vive en la tierra tiene la oportunidad de estudiar la Torá y cumplir las mitzvot, y de esta forma acumular méritos.

los labios, y hace que olvide todo el conocimiento relativo a la Torá que previamente se le había impartido. (Sin embargo, ese conocimiento había sido absorbido por su subconciente, y podía ser recuperado durante su vida.[8])

A menudo pensamos en *keriat Iam Suf*, la separación de las aguas del Mar Rojo, como un milagro asombroso. En verdad, la habilidad del feto de existir dentro del útero de la madre es un milagro de proporciones no menores a la separación de las aguas del *Iam Suf*.[9] Si no fuera por la Providencia minuciosa de Hashem, el embrión no podría sobrevivir.

Nuestros Sabios citan varios ejemplos que ilustran de qué forma maravillosa Hashem protege a los que aún no han nacido[10], entre ellos citamos los siguientes:

❑ Todos sabemos que alguien que está sumergido, incluso por un período corto, en una bañera llena de agua caliente sufre una agonía severa y sale lastimado. Sin embargo, el feto se queda nueve meses en el clima cálido del útero materno y sobrevive gracias a la Providencia Especial de Hashem.[11]

❑ La mujer que tiene un bebé en el útero se asemeja a un recipiente vertical cuya abertura se encuentra en la parte de abajo. Sólo gracias a la grandeza de Hashem el feto se mantiene en su lugar y no se cae.[12]

❑ Si una persona come varias comidas diferentes una atrás de la otra, cada una de ellas hace que la otra se desplace en el estómago y que baje cada vez más. Gracias al diseño especial del ser humano que Hashem realizó, no importa cuanto coma o beba la futura madre: el feto no se desplazará.[13]

❑ La grandeza de Hashem se refleja también al determinar que todos los alimentos que la madre ingiere se transmiten automáticamente a través de la placenta para nutrir al embrión.[14]

❑ Es un milagro que el embrión no excreta lo que consume. Si lo hiciere, el estómago de la madre explotaría y ella moriría.[15]

❑ Cuando nace el bebé no se lo extrae del útero de manera repentina (lo cual lo lastimaría). Hashem, en cambio, dilata el cuello del útero en forma gradual de la misma manera cuidadosa y lenta que alguien abre la puerta de la prisión para dejar a un convicto en libertad quien había estado capturado por un largo tiempo, y asegurándose de esta manera que su transición a la libertad será tranquila.[16]

Si bien el Todopoderoso designó a un ángel que se encargue de los embarazos, El mismo supervisa directamente los nacimientos.

Las llaves de los tres puntos (que son claves para la humanidad) no fueron confiadas a un ángel, sino que se quedaron en manos del Todopoderoso:

1. El nacimiento

2. La lluvia (en este contexto, "lluvia" también se refiere a la parnasá (sustento), *ya que la mayoría de los judíos se ocupaban de la agricultura, la calidad de la cosecha, y por consiguiente sus ingresos, dependían de la lluvia.)*

3. Tejiat Hametim *(la Resurrección de los muertos).*[17]

El Todopoderoso dirige estas acciones en forma personal de acuerdo con nuestros méritos y *tefilot (plegarias).*

Cuando el niño llega al mundo, Hashem adapta todas sus funciones físicas para que se acostumbre al nuevo medio. Aberturas físicas que antes se encontraban cerradas se abren cuando nace, y pasajes que antes se encontraban abiertos ahora están cerrados. Tan pronto como el recién nacido llega al mundo, encuentra una nueva fuente de alimentación milagrosamente preparada para él: la leche de la madre.[18]

Mientras que los animales jóvenes son amamantados con las ubres de su madre, Hashem le preparó al bebé humano la leche en la parte superior de la madre, cerca de su cabeza. El Todopoderoso, en Su grandeza, le hace de esta manera un tributo a la *kedushá* y dignidad de la humanidad.[19]

Una mirada al recién nacido nos lleva a reflexionar que Hashem es un artesano inimitable.

❑ De una sola gota, El le dio una forma exacta a todos los detalles que componen el cuerpo humano. (¡Cuántos planos y bosquejos el hombre debe diseñar, descartar, rediseñar y de nuevo mejorar antes de llegar a presentar una obra de arte de tal excelencia!)

❑ Hashem dota al recién nacido con vida (una hazaña inimitable, ya que ningún artista humano, ni siquiera un ingeniero sin importar cuán brillante o experimentado sea, puede crear un ser que viva y respire).

❑ Hashem le implantó al recién nacido un potencial para reproducir su especie. (Un escultor humano que cree una estatua inspiradora de temor jamás podrá hacer una que pueda reproducir otro trabajo.)[20]

Al contemplar estos milagros, Janá, después del nacimiento de su hijo Shemuel, alabó a Hashem al exclamar "אין צור כאלוקינו/ No

hay otra roca como nuestro D- s" (Shemuel 2:20). Estas palabras fueron interpretadas por nuestros Sabios como "אין צייר כאלוקינו!/ No existe ningún escultor como nuestro D- s!". A parte de D- s, nadie es capaz de crear un niño.[21]

A pesar de que un niño nace sucio, lleno de sangre y continúa ensuciándose, le agrada a todo el mundo. El encanto de los bebés y de los niños, explican nuestros Sabios, es el de la shejiná (divinidad), *la cual se queda en ellos debido a que éstos están exentos de pecados. Tan pronto como el* Ietzer Hará (el mal instinto) *toma posesión del corazón del niño, la diferencia se nota, e incluso sus padres se enfadan con él.*[22]

En un principio, el nacimiento tenía lugar inmediatamente luego de la concepción y no dolía nada. La situación actual es la consecuencia de la maldición que se le decretó a Javá después de haber pecado.

En un futuro, la maldición de los nueve meses de embarazo será nuevamente dejada de lado, y el niño nacerá en forma inmediata luego de la concepción y sin ocasionar dolor alguno, según profetisó Ieshaiau (66:7), "*Antes de que comiencen los dolores de parto, la mujer dará a luz, antes de que llegue el dolor, tendrá en sus manos un niño.*"[23]

Las Leyes de las Mujeres Embarazadas

En la *parashá* anterior, *Sheminí*, se trató la *tumá* (ritual de impureza) creada por los cadáveres de los animales.

Ahora, la Torá procede a explicar la variedad de leyes concernientes a la *tumá* que puede emanar del cuerpo humano, aquella que pertenece a las mujeres embarazadas, *nidá*, *zavá*, *metzorá*, *baal keri*, y *zav*.

¿Por qué es que la Torá trata estas leyes después de la impureza causada por animales? Parecería, que la secuencia debería ser a la inversa; las leyes concernientes a la impureza del ser humano deberían desarrollarse antes que las de los animales.

Sin embargo, este orden sigue el patrón de la creación. Así como Adam fue creado después que los animales, así las *halajot (leyes)* con respecto al ser humano fueron enumeradas a continuación de la de los animales. Entre otras razones, se creó al

hombre en último lugar para que sea más humilde. Si llegara a vanagloriarse demasiado, se le recordará, "¡Los animales ya existían antes que tú!". Asimismo, las leyes concernientes al hombre se pospusieron, y quedaron a continuación de las de los animales, lo cual implica, "¿Sabes quién eres si no cumples las leyes del Todopoderoso? ¡Simplemente otra especie animal, la que se encuentra al final de la lista!"[24]

Las leyes de la *parashat Tazria* las cuales describen varias clases de impurezas del cuerpo humano, le pintan al ser humano un cuadro bastante realista de quién es él. Este debe considerar que se originó de una gota de semen pútrida y, ya al momento del nacimiento, le había causado a su madre tornarse impura. A la muerte, su cuerpo se descompone y *metamé* (contamina) a otros.

Además, la *tumá* creada por el hombre es más severa que la de los animales; los animales no pueden contaminar con el contacto cuando están vivos, mientras que las personas impuras pueden hacerlo incluso durante la vida. El cadáver de los animales, provoca sólo *tumá*, impureza, la cual dura un día, mientras que el cuerpo humano contamina por siete días. ¿Entonces, cómo es que el hombre tiene la audacia de desobedecer con arrogancia los deseos del Creador?[25]

Hashem decretó que una mujer se convierte en *temeá* (ritualmente impura) después de dar a luz, si da a luz a un niño es impura por siete días; si da a luz a una niña por catorce días.

Las leyes de *nidá*, como todas las leyes de la Torá son beneficiarias para los hombres. Uno de los beneficios de la separación completa entre los esposos durante el período de *nidut* es que evita que su relación se convierta en algo habitual y por ende, rutinaria. Como resultado de esta ley de la Torá, el marido siempre contempla a su esposa con cariño, como un recién casado que entró a la *jupá*.[26]

En los tiempos del *Beit Hamikdash*, incluso si el período *nidut* de la mujer terminó y ella se sumergió en la *mikvá*, y quedó pura para su marido, ella seguía siendo *tameá* con respecto a todos los temas relacionados con el *Beit Hamikdash*. Ella no podía entrar allí, comer *korbanot*, o comer *terumá* por cuarenta días después del nacimiento de un niño y ochenta días después del nacimiento de una niña. Después de ese período, ella era purificada con la ofrenda del Sacrificio de las Mujeres Embarazadas, que se llamaba *korbán ioledet*". Consistía en una tórtola o una paloma ofrecida como

sacrificio *jatat* y un carnero como sacrificio *olá*. Si no tenía los medios económicos para traer un carnero, ella podía traer una tórtola o una paloma en su lugar como reemplazo.

¿Por qué es que la Torá obliga a una mujer a traer una ofrenda después de haber dado a luz a un niño, y no sólo un *olá* (ofrenda que se quema), sino un *jatat* (ofrenda que se hace cuando uno ha pecado) lo cual indica que hay alguna especie de culpa de su parte?

El objeto de la ofrenda *olá* es expresar gratitud al Todopoderoso Quien entregó a la mujer sana y la salvó de los peligros del embarazo. Al tener que venir al *Beit Hamikdash* para ofrendar, demuestra el reconocimiento que le hace al Todopoderoso por su bondad hacia ella.[27]

Además, ella debe ofrendar un *jatat* para expiar su culpa de haber transgredido su promesa solemne. Cuando una mujer tiene los dolores del parto, y está atormentada por el dolor promete que jamás volverá a vivir con su marido. Una vez que el niño nace, ella se arrepiente de su promesa y la transgrede. Por lo tanto, ella necesita un *jatat* para expiar su pecado.[28]

De acuerdo con otra explicación, su *jatat* no se ofrece para enmendar sus pecados personales sino para aquél de nuestra primera madre, Javá, quien a través de su pecado degradó a todas las generaciones futuras. Si no hubiera sido por el pecado de Javá, el *ietzer hará* no hubiera entrado al corazón humano, y la humanidad hubiera continuado existiendo de manera completamente pura y sagrada. La propagación humana hubiera entonces tenido lugar como un acto puramente sagrado, sin ningún deseo terrenal. El sacrificio *olá* de la mujer casada sirve para expiar cualquier pensamiento pecaminoso y el sacrifio *jatat* para expiar transgresiones de acciones; ambos surgen como consecuencia del pecado de Javá.[29]

La Mitzvá del Brit Milá/ Circuncisión

Junto con las leyes de embarazo de las mujeres, la Torá menciona que el brit milá se le debe realizar a los varones cuando tienen ocho días de edad.

Esta *mitzvá* fue mencionada por primera vez en la *parashat Lej Lejá*, cuando Hashem le ordenó a Abraham que se hiciera el *brit*

milá a sí mismo. A partir de ahí, Hashem ordenó que toda la descendencia masculina deberá ser circuncidada a los ocho días de su nacimiento.*

¿Por qué es que un *brit milá* no se puede realizar antes de los ocho días?

Nuestros Sabios nos dan varias razones, entre ellas:

1. Hashem nos ordenó que esperemos hasta el día en que El sabe que el niño posee fuerza suficiente para soportar la operación.[30]

2. Se considera que la circuncisión es similar a un sacrificio debido a que el niño es llevado a través de ésta bajo las alas de la *shejiná (divinidad).* Por lo tanto, se requiere que el niño haya vivido al menos un *Shabat* para ser santificado y para que su *kedushá (santidad)* sea elevada. Entonces, el niño está en condiciones de ser un *"korbán"* para Hashem. (De manera similar, los animales no son aceptados para sacrificios antes de que alcancen los ocho días de vida.)[31]

En una ocasión en la que su amigo lo visitó, el rey le había organizado un gran banquete de bienvenida. Cuando estaban a punto de sentarse para comer, el rey le comentó, "No es apropiado comenzar a comer antes de que conozcas a la reina. ¡No conoces absolutamente nada de este palacio si no visitas antes a la reina, debido a que ella es tan bella que sería imposible describirla!"[32]

De manera similar, el Todopoderoso decretó, "A menos que el niño haya estado cara a cara con una Reina *Shabat,* y absorbido su santidad, aún no está preparado para ser sometido al *brit.*"

Es costumbre reservar una silla especial para el Angel del Pacto, el profeta Eliahu, quien está presente en cada *brit milá.* Su presencia se requiere debido a que una vez él habló en forma despectiva de los *Bnei Israel.*

* La *mitzvá* se repite en nuestra *parashá* con el fin de enseñarnos detalles adicionales con respecto a su cumplimiento:

El *Brit milá* debe tener lugar durante el día y no durante la noche, así como los sacrificios se ofrecían sólo durante el día y no durante la noche. (*Or Hajaim*).

Además, la repetición de la *mitzvá* enfatiza que la circuncisión debe realizarse incluso si el octavo día cae *Shabat*. El *brit* no debe postergarse por *Shabat*, y se puede llevar a cabo la *melajá* (labor), en general prohibida, de realizar la operación (*Jizkuni*).

El profeta Eliahu era un gran fanático del Honor de Hashem. Le dijo al Todopoderoso de manera acusativa, "Los Bnei Israel no han cumplido Tu pacto" (Melajim 19:10). *El se refería al pacto de* milá *que fue desatendido por los judíos debido a la prohibición de realizar circunsiciones que decretó el malvado rey Ajav. A pesar de que Eliahu hablaba para resguardar la Gloria de Hashem, el Todopoderoso desaprobó la acusación contra Su gente. Le ordenó a Eliahu que ungiera a Elishá como profeta en su lugar, y además, le ordenó que reaparezca en cada* brit milá *para testificar el cumplimiento de la mitzvá por los judíos.*[33]

El emperador romano Turnus Rufus le preguntó a Rabí Akivá, "¿Qué es superior, la obra de D-s o la del hombre?"

"La del hombre," respondió Rabí Akivá.

"Su respuesta me sorprende," exclamó Turnus Rufus. "¿Trata de decir que el hombre puede crear algo que se asemeje al cielo o la tierra?"

"No me refiero a las creaciones que superen las habilidades manuales de los seres humanos," contestó Rabí Akivá, "sino a aquellas que estén dentro de sus posibilidades."

"¿Por qué es que ustedes los judíos se circuncisan?" Turnus Rufus continuó con sus preguntas, "¿Acaso ustedes presumen que el trabajo del Creador necesita ser mejorado?" "Esta es precisamente la pregunta a la que yo me había anticipado," Rabí Akivá explicó, "y yo por lo tanto sostengo que los logros humanos son superiores a los del Creador."

"Si esta es su opinión, pruébela," le exigió Turnus Rufus.

Rabí Akivá regresó a su casa y le ordenó a su esposa, "horneá un delicioso pan que esté compuesto con harina, aceite y especias."

Al volver a ver al emperador le llevaba, un pan en una mano y un puñado de granos de trigo en la otra.

"Ahora dígame, Oh rey, ¿cuál de los dos es superior - el trigo o el pan?" le preguntó.

"El pan, por supuesto," respondió Turnus Rufus.

"Ya ve," replicó Rabí Akivá, "usted mismo confesó que el trabajo del hombre es mejor que el del Creador. Cuando El diseñó el universo, le dejó al hombre la misión de perfeccionarlo; el grano debe ser cortado y horneado para convertirse en pan, y los vegetales deben ser cocinados y condimentados. Por lo tanto, al realizar la milá *en un niño perfeccionamos la obra del*

Creador."

"Si Hashem quería que el niño fuese circuncidado, lo pudo haber creado de esa forma," insistió Turnus Rufus.

"¿Por qué es que hace esa afirmación sólo con respecto a la circuncición?" respondió Rabí Akivá. "Se podría preguntar también por qué es que Hashem dejó el cordón umbilical unido al recién nacido, dejando al hombre para que lo corte."

A pesar de que Rabí Akivá concluyó el debate con este comentario, nuestros Sabios nos revelaron la verdadera razón por la cual los niños llegan al mundo sin la circuncisión. Hashem hizo que el niño fuera imperfecto para otorgarnos el mérito de realizar Sus mitzvot *cuyo cumplimiento nos purifica y nos eleva.*[34]

En el día del gran juicio final, Abraham Avinu estará parado en la entrada de Gueinom *para examinar a todos los judíos. Si alguien que llega ahí tiene el* brit milá, *Abraham no permitirá que ingrese al* Gueinom.

¿Qué será de aquellos que si bien tienen hecho el brit milá *son terribles pecadores y se excluyen voluntariamente del medio del* klal Israel *por violar la Torá? Abraham removerá los prepucios de los niños que fallecieron antes de llegar a cumplir ocho días y se los colocará a aquellos* reshaim, *y luego, el* Gueinom *los consumirá.*[35]

Este Midrash señala los terribles e impresionantes méritos que tiene el brit milá. Nos enseña que incluso si un judío no tiene un conocimiento de la Torá y de las *mitzvot*, su sola milá posee el poder de protegerlo de castigos severos de *Gueinom*. *Brit milá* es el sello que estampa un judío como sirviente de Hashem y miembro del *klal Israel*. Al ser parte del *klal Israel*, se le otorga los beneficios de los méritos de la comunidad.

El rey Shlomó enseñó el verso esotérico (*kohelet 11:2*), *"Ten Jelek lashivá vegam lishmoná/ Dele una porción a los siete y también a los ocho."*

Entre los varios significados que tiene este *pasuk*, uno hace referencia a nuestro tema:

Con el "siete", Shlomó hace referencia al período- *nidut* de la mujer; con el "ocho", a los días del *brit milá*. Este versículo nos enseña que Hashem le dice al pueblo judío, "Sé meticuloso al observar las leyes de *nidá*, y te bendeciré con un niño al cual le podrás realizar el *brit milá*."[36]

La Definición de Tzaraat, la Plaga Divina de la Lepra

No es correcto asumir que la *tzaraat* según se la describe en la Torá es idéntica a la enfermedad que comunmente se conoce como lepra y que la Torá nos prescribe la forma de controlar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, esta teoría está basada en premisas erróneas; los síntomas de *tzaraat* descriptos en la Torá no son los de la lepra. La cura que se ordena en la Torá no se basa en ninguna regla medicinal ni de higiene.[38*]

Esta enfermedad apareció entre el pueblo judío en la época del *Beit Hamikdash (Templo sagrado en Ierushalaím)*, como símbolo

* *Hirsch* remarca las siguientes diferencias obvias entre los síntomas de la enfermedad natural de la lepra y la enfermedad Divina a la que hace referencia la Torá. También cita a *Sforno* (quien fue un médico), que comentó que ambas son completamente distintas.

❑ La enfermedad natural comienza con una inflamación de la piel que provoca que el color de ésta se *oscurezca*, mientras que *tzaraat* no causa ninguna inflamación y las áreas afectadas se tornan blancas. Según las leyes de la Torá, la peor clase de lepra natural que se conoce, la *shejin Mitzraim*, no deja a nadie *tamé* (impuro).

Asimismo, el diagnóstico y el tratamiento de *tzaraat*, según lo ordena la Torá, no coincide con las leyes científicas:

❑ De acuerdo con las leyes de la Torá, si dentro del area afectada por la enfermedad aparece una herida en carne viva, ésta no constituye un signo de mejoría, sino por el contrario, ¡un signo de impureza!

❑ Por otro lado, si la herida en carne viva desaparece y, en cambio, *tzaraat* vuelve al lugar, la Torá la declara como un signo de *taará* (pureza).

❑ El *kohén* no examinaba los pliegues ocultos que no estaban a la vista del cuerpo del hombre afectado. Sólo se le requería que examinara aquellas partes que se podían percibir fácilmente con la vista. En vez de un minucioso examen médico, según su apariencia, el *kohén* decretaba si se trataba de *tumá* o *taará*.

❑ Antes de que el *kohén* comience a examinar la casa presuntamente apestada, todos los objetos debían retirarse de la misma para que éstos no se contaminen y no se los declaren *tamé*. (Ciertamente, si éstos fueren los objetivos de la Torá, estaría en contra de cualquier regla sanitaria colocar objetos suceptibles de estar infectados al alcance de todo el mundo.)

❑ No se examinaba a ninguna persona enferma durante *shevá berajot*, *Shabat*, o *Iamim Tovim*, cuando se juntaban multitudes en Ierushalaim. (Si la Torá estuviese interesada en evitar la propagación de la enfermedad, ordenaría que se examinara a las personas, especialmente cuando se juntan multitudes, que el problema de contagio es más frecuente.)

❑ Además, en Ierushalaim, la ciudad de las reuniones nacionales, jamás se hubiera podido declarar a alguna casa *tamé*.

❑ En las ciudades abiertas que no estaban cercadas, el *metzorá* (leproso) podía quedarse en la ciudad.

❑ Ninguna persona no- judía podía convertirse en *tamé*; ni se la revisaba ni se la aislaba. Aún si se convertía mientras estaba afectado, no tenía que ser examinado según la *halajá*.

Todas estas consideraciones hacen más que evidente que nosotros no buscamos la causa o el método de tratar *tzaraat* en el area de la medicina, sino que nos debemos referir, a las palabras de nuestros Sabios.

de la Providencia especial del Todopoderoso sobre éste. Se manifestaba en la piel de los pecadores bajo la forma de un parche blanco y también se decoloraban las paredes de sus casas, sus vasijas, sus vestimentas -un milagro evidente-. En los próximos capítulos, explicaremos que ciertos pecados provocaron la aparición de *tzaraat*. Los métodos mediante los cuales uno se libraba de ésta eran espirituales: arrepentimiento y auto- superación.

Con el objeto de facilitar la lectura, algunas veces nos referiremos a *tzaraat* con el término en español "lepra". De todos modos, deberá entenderse que hablamos del tipo especial de lepra Divina encontrada sólo en los judíos en la época del *Beit Hamikdash*.

Los Pecados que causaban Tzaraat

El *Midrash*[39] enumera diez* pecados o errores por los cuales el judío merecía padecer *tzaraat*.

Los diez pecados pueden provocar la terrible enfermedad debido a que la *teshuvá* (arrepentimiento) difícilmente se asocia a éstos. Por lo tanto, sólo el sufrimiento terrible de *tzaraat* despertará en el pecador el arrepentimiento y mitigará su gran culpa.[40] Los diez pecados son los siguientes:

❑ Servir a ídolos

La prohibición de servir ídolos se refiere tanto a nivel físico como mental. (Se incluye también el estudio de literatura de *apikorosut*, y cualquier filosofía o culto diferente a la Torá.) Una vez que una línea de pensamiento erróneo se apodera de la mente de uno, es muy difícil poderse desprender de ésta. Sólo medidas drásticas lo conducirán a la *teshuvá*. Por consiguiente, el pecado de la idolatría era castigado con el padecimiento de *tzaraat*.[41]

* La versión de *Tanjumá* difiere, y enumera once pecados: 1. Idolatría. 2. Blasfemia respecto de Hashem. 3. Inmoralidad. 4. Robo. 5. *Lashón hará*. 6. Falso testimonio. 7. Sentencia distorcionada. 8. Juramento en vano. 9. Entrar ilegalmente en la propiedad ajena. 10. Provocar una pelea. 11. EL "mal de ojo". *Tanjumá* cita ejemplos para probar que todos estos pecados fueron castigados con el padecimiento de *tzaraat*.

La *Guemará (Erajim 15a)* menciona *siete* pecados: 1. *Lashón hará*. 2. Asesinato. 3. Inmoralidad. 4. Falso juramento. 5. Arrogancia. 6. Robo. 7. Avaricia.

Un ejemplo de la enfermedad de tzaraat *tuvo lugar como resultado de idolatría en el caso del Pecado del Becerro de Oro. Sus adoradores fueron afectados inmediatamente por la lepra.*[42]

❑ Inmoralidad

El pecado de inmoralidad es severo no sólo por la maldad inherente en el acto mismo sino también por los resultados que puede engendrar, el nacimiento de un *mamzer* que es una tragedia que no se puede rectificar.[43]

Cuando Abraham y su familia viajaron a Egipto, el Faraón secuestró a Sará. La tomó con un propósito inmoral, y por lo tanto Hashem le envió al faraón y a los que pertenecían a la corte egipcia la plaga de tzaraat (Bereshit 12:17). *De las veinticuatro clases de* tzaraat, *el Faraón contrajo la peor*[44]

❑ Asesinato

Si bien el Cielo puede perdonar a un asesino, su arrepentimiento y *teshuvá* no revivirá a la víctima. Por lo tanto, para expiar su delito irreparable, el asesino deberá padecer la enfermedad y el sufrimiento de *tzaraat*.[45]

Después de la muerte del rey Shaul, su general Avner coronó a su hijo Ish Boshet. David sólo fue reconocido como rey por miembros de Iehudá, su propia Tribu, y tenía bajo su mando un pequeño ejército con su general fiel, Ioav, quien lo encabezaba.

Durante los próximos dos años, se desató una lucha encarnizada entre los seguidores de David y los de Ish Boshet, y finalmente, las fuerzas de los seguidores de David ganaron. Entonces, una pelea estalló entre el rey oficial, Ish Boshet y su general, Avner. Avner amenazó que en lo sucesivo apoyaría a David. Le envió a David mensajeros secretos por intermedio de los cuales le hizo saber que le prometía que reuniría a la nación entera para coronarlo. Cuando Avner y veinte hombres vinieron a visitar a David a Jevrón, los recibió con amabilidad, les hizo un banquete y los despidió en paz.

El general de David, Ioav, no estuvo presente en la reunión y sólo más tarde escuchó que Avner había sido honrado por David y despedido en paz. Le reprochó a David, diciéndole "¿No sabes

que Avner ha venido a espiarte?, ¡Pretende traicionarte!"

Ioav decidió destruir a Avner debido a que lo consideró un oponente peligroso. Sin el conocimiento de David, le envió un mensaje, en el cual le pedía que volviera a Jevrón. Sin sospechar nada, Avner regresó, y Ioav lo asesinó.

Cuando David se enteró de la traición de Ioav, se sintió muy dolido. Condenó la muerte de Avner y proclamó que ese día sería de ayuno público, debido a que el general había sido un talmid jajam *y su muerte fue una tragedia para toda la comunidad. A pesar de que los reyes generalmente no acompañan al féretro, David acompañó el ataúd de Avner para demostrar que él no tenía nada que ver con su muerte.*

David maldijo a Ioav y a sus descendientes con cinco maldiciones, entre ellas, "Que en la casa de Ioav siempre halla alguien que padezca *tzaraat.*" Esta maldición fue el castigo merecido por el pecado de Ioav, ya que *tzaraat* es la retribución Divina por el derramamiento de sangre.[46]

❑ Jilul Hashem, profanación del Nombre de D- s

> Esta transgresión merece un castigo bastante drástico debido a que el ser humano existe sólo para santificar el Nombre de D- s. Si actuamos de manera diferente, contradecimos el fin mismo de nuestra existencia y ya no merecemos seguir viviendo. Por lo tanto, la enfermedad de *tzaraat*, un castigo considerado tan terrible como la muerte misma, le sobreviene a aquél que profana el Nombre de D- s.[47]

❑ Blasfemias con respecto al Todopoderoso

Durante el reino del Rey Shaul, los judíos fueron atacados por los pelishtim. *El campeón filisteo, el poderoso gigante armado Goliat, apareció en el campo de batalla a la mañana y a la tarde, y desafió a los judíos, "¡Elijan a un hombre entre ustedes para que libre un duelo conmigo. Si él gana, todos los filisteos serán sus esclavos. Sin embargo, si gano, los judíos serán nuestros esclavos.!"*

En las palabras burlonas de Goliat, había otra alusión implícita que los judíos notaron. Cuando exclamó, "Elijan un hombre", el se refirió al Todopoderoso Quien es denominado "El Hombre de la Guerra" (Shemot 15:3), *lo cual implica*

indirectamente, "También estoy combatiendo a vuestro D- s".

El joven David había venido al campo de batalla para averiguar acerca del estado de su hermano. Llegó justo cuando el gigante gritaba sus amenazas diarias hacia el ejército judío. Al observar al gigante armado, y al escuchar sus palabras blasfemas, el rey Shaul tembló, y así también todo el ejército judío. Sin embargo, el joven David, se posesionó de una indignación sagrada por el comportamiento despectivo del gigante. A pesar de no tener experiencia en batallas, le propuso al rey Shaul combatir al gigante para quitar el terrible jilul Hashem *que resultaba de la situación.*

Cuando David y el gigante se pusieron cara a cara, el resultado del duelo parecía bastante cierto. De un lado estaba el niño pastor sin ningún entrenamiento, ni armadura, ni escudo, y sostenía en su mano una honda con cinco piedras; del otro lado, el gigante cuya altura imponente no era menos que seis amot *y un* zeret *(alrededor de 3,5 mts.), y balanceaba una lanza que se asemejaba a un rayo, y además llevaba a su escudero que marchaba delante de él.*

El gigante intentó acercarse al niño pastor, pero David le replicó, "¡Vengo en Nombre de Hashem, el D- s de los ejércitos de Israel, a Quien tu has blasfemado. ¡Que Hashem haga que hoy contraigas la enfermedad de tzaraat *así te debilitas y caes en mis manos! Luego, todas las naciones reconocerán la existencia del Todopoderoso, y* klal Israel *su Providencia Especial. Ellos se darán cuenta claramente que una batalla no se gana ni con la espada ni con la lanza sino que depende exclusivamente de Hashem!"*

La tefilá *de David fue respondida de inmediato. La enfermedad de* tzaraat *brotó de repente en el cuerpo de Goliat como un castigo justo por haber provocado un* jilul Hashem, *y su fuerza disminuyó de inmediato. David le lanzó una piedra, que penetró en la frente del gigante, e hizo que éste cayera al piso. David corrió hacia adelante, le sacó la espada de su funda, y le sacó la cabeza.*

Cuando los Pelishtim *vieron a su héroe muerto, huyeron, y los judíos los persiguieron.*[48]

❑ Robar al público (por ejemplo, sobrecargar el precio de los artículos que vende, con la intención de engañar a los clientes)

> Este crimen es castigado con la enfermedad de tzaraat debido a

que es prácticamente imposible reparar el daño ya que el ladrón no sabe a quién le debe hacer la restitución.[49]

❑ Desempeñarse en funciones que no le están permitidas

El rey Uziiahu, quien reinó sobre Iehudá, fue justo y honrado mientras que Zejaria estaba vivo. Sin embargo, después de que su rebe falleció, desatendió sus estudios de la Torá y se dedicó a la agricultura con una devoción pasional.

El resultado fue que se equivocó en un asunto muy importante. El deseaba quemar ketoret *(incienso) en el* Beit Hamikdash, *creyendo que la Gloria de Hashem sería alabada ya que el rey en persona ofrecía hacerlo. En realidad, si uno no es kohén no puede realizar un servicio.*

Cuando entró al Santuario con este objetivo, el kohén *Azariahu junto con otros ochenta kohanim importantes, se levantaron en protesta.*

"Tu, Uziiahu, no debes ofrecer incienso a Hashem", replicaron. "Sólo un kohén, *que es descendiente de Aharón y que está consagrado puede hacerlo. Deja este lugar, estás sobrepasando tus límites."*

El rey Uziiahu se enojó y estaba a punto de proceder a pesar de este reproche.De repente, su frente se llenó de manchas blancas, características de la temida enfermedad de tzaraat. *Esto fue un castigo Divino evidente, y Uziiahu reconoció la mano del Todopoderoso. Dejó el* Beit Hamikdash *y vivió apartado de la ciudad. Debido a que nunca se curó de la enfermedad de* tzaraat, *quedó aislado hasta el día de su muerte y no fue enterrado en la tumba de los reyes.*[50]

Este incidente sirve para demostrar que una persona que se excede en sus funciones, tratando de desempeñar las que le corresponden a otra, es pasible de padecer el castigo de tzaraat.

❑ Engaño

Según nuestros Sabios, el pecado del engaño está ubicado en un lugar similar al de adorar ídolos. Ambos pueden clasificarse en la misma categoría ya que tienen su origen en una actitud viciada, la presunción del transgresor de que la gloria del Todopoderoso no llena el mundo.[51]

❑ *Lashon hará*

El pecado de *lashón hará* solía ocasionar *tzaraat* en su forma más extrema. Como se explicará en *parshat Metzorá*, una persona que habla *lashón hará* niega los principios básicos de la Torá.[52]

Un ejemplo de una persona que fue afectada por la lepra por hablar lashón *hará fue la hermana de Moshé, Miriam. Ella comentó con respecto a su hermano Moshé, "¿Acaso Hashem habla sólo con Moshé? ¿No nos ha hablado a nosotros también* (Bamidbar 12:2)*?" Sus palabras no fueron enunciadas con maldad. Ella, por error asumió que el nivel de profecía de Moshé era similar al de otros profetas, y por consiguiente, en su opinión, no se justificaba su separación de su esposa. En cambio, debía continuar viviendo con su mujer, teniendo niños, así como ella y Aharón vivieron con sus respectivos cónyuges, a pesar de ser profetas.*

Sin embargo, sus palabras fueron consideradas lashón hará, *y ella contrajo de inmediato la enfermedad de* tzaraat.[53]

❑ El mal de ojo, ésto significa, actuar de forma miserable y de mala gana.

En la casa del miserable, la enfermedad de *tzaraat* brota como una retribución directa *midá- kenegued- midá*. Cuando se le pidió que prestara sus pertenencias a otros, él hacía de cuenta que no tenía los objetos que le requerían. Por lo tanto, *tzaraat*, golpeó las paredes de su casa, y todas sus pertenencias debieron ser retiradas de la casa para que se purifiquen. Entonces, todo el mundo las vio.[54]

Un hombre le pidió a su vecino, "¿Me podrías prestar un kilo de trigo?"

"No tengo trigo", le contestó el otro en forma áspera y ruda.

"También podría ser cebada", exclamó el vecino.

"No tengo nada", repitió el miserable.

"Tal vez puedas darme algunos dátiles", insistió el vecino.

"Lo siento, no tengo nada", replicó el miserable y cerró su puerta.

Una mujer le preguntó a otra, "¿Te podría pedir prestado un trapo para limpiar?"

"No tengo ninguno," le respondió la otra.

¿Qué solía pasarle a este tipo de personas miserables y avaras en los tiempos del Beit Hamikdash*? Sus casas eran afectadas con los síntomas de la lepra, y el* kohén *los visitaba, en ese momento con el fin de que las pertenencias no se impurifiquen también, se las sacaba fuera de la casa.*

Estas se colocaban en la calle para que todo el mundo las viera.

"¿El no decía que no tenía nada en la casa?" decían los vecinos al ver la avena, el trigo y los dátiles. "Por qué es que invocó la maldición de tzaraat *contra si mismo al fingir que no tenía nada cuando había sido verdaderamente bendecido con todo"*[55]

> La negación a prestar o dar las pertenencias de uno a aquellos que las requieren invoca el castigo severo y terrible de *tzaraat* ya que Hashem creó al hombre para que realice *jesed* (bondad) con el prójimo.[56]

Hasta ahora citamos diez vicios que engendran *tzaraat*, y éstos están enumerados en el *Midrash*. La *Guemará* (*Erajin* 15) agrega otro pecado que se castiga con *tzaraat*:

❑ Jurar en vano

Un ejemplo de una persona que padeció lepra por esta transgresión fue Guejazi, el sirviente del profeta Elisha. Esto ocurrió de la siguiente manera:

Un oficial y general de alto rango del rey de Aram, Naamán, contrajo la enfermedad de lepra.

Una vez, cuando Naamán ordenó que sus tropas ataquen repentinamente Eretz Israel, una niña judía fue capturada y traída cautiva de Eretz Israel para trabajar en la casa de Naamán, esta joven le aconsejó a la esposa de Naamán, "Si tan sólo fuera a visitar al profeta en Shomron, él le podría curar su enfermedad" La mujer le informó a su marido las palabras de la niña y éste se las repitió al rey de Aram. El rey le dió su consentimiento a Naamán para que hiciera un viaje a Eretz Israel para que se cure y le escribió el siguiente mensaje a Ajav, rey de Israel: "Te he enviado a mi servidor Naamán para que lo cures" El rey de Aram asumió que el rey judío sería solidario y amigable con el profeta y, al leer su mensaje, le ordenaría al profeta que cure a Naamán.

Sin embargo, cuando Naamán llegó con su mensaje, Ajav se rasgó la ropa en señal de desesperanza. Ajav era un rashá que no tenía ningún contacto con el profeta Elishá y que no buscaría la asistencia del profeta. Ajav creía que la carta era sólo un pretexto, un pedido de algo imposible, que proveería al rey arameo de una excusa para atacar al ejército judío.

"Acaso soy D-s que puedo matar o resucitar, que el rey me envía a un hombre para que lo cure de su enfermedad?" exclamó Ajav. "El sólo busca un motivo para una pelea conmigo."

Elishá escuchó la respuesta de Ajav a la carta y le envió un mensaje que decía, "¿Por qué te has rasgado la ropa? Deja que Naamán venga a mi, y así sabrá que hay un profeta en klal Israel*!".*

Las palabras de Elishá significaban que él realizaría el gran milagro de curar al enfermo con el fin de demostrar la presencia del Todopoderoso en medio del pueblo judío.

Naaman viajó a la casa de Elisha, y éste envió un mensajero a la puerta que le ordenó a Naamán en nombre de Elishá, "¡Ve al río Jordán y sumérgete en él siete veces.

*Luego tu piel de nuevo estará limpia!"**

* *Rokeaj* ofrece un comentario maravilloso acerca de cómo Elishá, a través del conocimiento de la Torá y de la inspiración Divina, dedujo que la lepra de Naamán se curaría con siete inmersiones en el río Jordán.

Elishá razonó de la siguiente manera:

❑ El nombre נעמן/ *Naamán* comienza y termina con la letra *Nun*.

❑ De manera similar, el *pasuk* de la Torá que se refiere a las leyes de *tzaraat* (Vaikrá 13:9) comienza y termina con la *Nun*.

❑ Otro *pasuk* comienza y finaliza con la misma letra, específicamente *(Bamidbar 32:32) "Najnu naavor jalutzim...meever lalarden* (Pasaremos armados ante Hashem hacia Eretz Canaan, mientras que nuestra herencia puede estar de este lado del Jordán.)"

Entonces, este último *pasuk*, asocia la enfermedad *tzaraat* que contrajo Naamán con el río Jordán. Existen más pruebas que demuestran que Naamán, quien padeció la lepra, debería ir al Jordán. El valor numérico de la letra *Nun* es 50, y el río Jordán tiene 50 *amot* de ancho (*Sifrí Vaetjanan*).

❑ El *pasuk "Navi mikirbejá ...elav tishmaún (Hashem, vuestro D- s, proclamara un profeta para ustedes, Devarim 18:15),"* también comienza y termina con la letra Nun e implica que Naamán se curaría a través del decreto del profeta.

Al escuchar esta orden, Naamán se dio media vuelta y dejó la casa furioso. "¡El profeta ni siquiera salió a verme!" exclamó decepcionado. "Pensé que me miraría, pronunciaría algunas palabras en nombre de su D- s, haría ademanes con sus manos, y de esta manera me curaría. ¿De qué manera el río Jordán es mejor que los ríos de Damasco, Avaná y Parpar? ¡Sólo por lavarme en el Jordán no me libraré de mi lepra más de lo que me libraría si me lavo en dichos ríos.!"

Sin embargo, sus servidores le imploraron que obedeciera a Elishá. "Estamos seguros de que sus palabras contienen un gran secreto", dijeron. ¿Por qué no probar su consejo?"

Finalmente Naamán consintió, viajó al Jordán y se sumergió siete veces. Después de la séptima vez, la lepra desapareció y su carne se tornó tan pura como la de un niño. Este en verdad fue un gran milagro, ya que la terrible enfermedad de lepra equivale a la muerte misma, y el que se ha curado de ésta se siente como si resucitara de la muerte. Naamán volvió de prisa hacia Elishá y proclamó, "¡Ahora sé que no hay dioses sobre la tierra excepto el D- s de Israel! ¡Por favor, acepte un regalo de mi parte!" Naamán había traido un tesoro de Aram, diez kikrot *de plata, seis mil lingotes de oro, y diez atuendos.*

"Juro que jamás aceptaré nada de usted", respondió Elishá. Naamán lo presionó, pero Elishá mantuvo su postura y no aceptó los obsequios. El sólo deseaba que todos se dieran cuenta de que este milagro lo produjo el Todopoderoso y que no fue una hazaña del profeta por la cual necesitaba remuneración.

Naamán prometió que en adelante reconocería a Hashem como el D- s verdadero y haría sacrificios para El. Cargó sus burros con tierra de Eretz Israel *para construir un altar para el Todopoderoso en su ciudad natal. "Por favor, récele a Hashem," Naamán le pidió a Elishá "que perdone por tener que inclinarme ante los ídolos en* Beit Rimón *pero le temo al rey Arám."*

Naamán se convirtió en un guer toshav, *un gentil que aceptó para sí las Siete Leyes Noájicas.*

Elishá tenía un servidor que se llamaba Guejazí quien, a pesar de ser un letrado, era muy vil. Pensó con codicia en todos los regalos que su maestro había rechazado e ideó un plan para recuperarlos. Viajó muy cerca de Naamán, quien cuando lo vio, se bajó del carruaje, se dirigió hacia él y le preguntó, "¿Algún problema?"

"Todo está bien," contestó Guejazí. "Mi maestro me envió con este mensaje: "Dos estudiantes del profeta acaban de llegar de Har Efraim. *Por favor, déles un* kikar *de plata y dos atuendos."*

Naamán sospechó y le preguntó, "Júreme que su maestro en verdad lo envió".

Guejazí, entonces, juró en vano. Por este acto, mereció padecer el castigo de tzaraat, *con el cual Elishá lo maldijo más adelante.*

Naamán, después del juramento, creyó en sus palabras y le insistió para que aceptara dos kikar *en vez de uno, y le ordenó a dos de sus servidores que cargaran el tesoro a la casa de Guejazí. Guejazí depositó la plata y las vestimentas en la casa, y los despidió. Luego, volvió a encontrarse con Elisha, quien se encontraba en el* Beit Hamidrash, *enseñando a sus estudiantes, la* parashá *de los ocho* sheratzim/ *reptiles impuros* (Vaikrá 11:29- 30).

"¿De dónde vienes Guejazí?", preguntó Elisha.

"De ningún lugar en especial", respondió Guejazí en forma evasiva.

No obstante, Elishá sabía la verdad. "A pesar de que yo físicamente me encontraba aquí, mi corazón estaba allí cuando el hombre se bajó del carruaje y te dió el dinero", le replicó.

El estaba muy enojado. Había jurado en el Nombre de D- s que no aceptaría nada, y ahora Guejazí había transgredido el juramento, y así provocó un jilul Hashem. *Además, el efecto del milagro se perdería entre la gente. En vez de reconocer que Naamán se había curado por un acontecimiento sobrenatural que demostró el poder de Hashem, ellos considerarían a Elishá un médico especializado quien, luego de haber curado aceptaba honorarios por sus servicios.*

Elishá enfurecido exclamó, "¡Te dije que no aceptaras nada! ¿Deseas recibir la recompensa por tus estudios de Torá con regalos de este mundo? Bien, si crees que necesitas alguna de sus pertenencias yo te dejaré tenerlas. ¡Toma su lepra! ¡Tú y tus hijos nunca se curarán de ella!" Tan pronto como Guejazí dejó a

❑ En la *parshá* que se refiere a la purificación del leproso (*Vaikrá 14:5- 52*), la palabra *maim*/ agua aparece siete veces. Esta es una pista que indica que él se curaría con siete inmersiones.

Elishá infirió otra pista con el número *siete* del hecho de que Naamán se convertiría en un *guer toshav*, un gentil que cumple las Siete Leyes Noájicas.

Además, Elishá era capaz de descubrir la cura de la lepra de Naamán con dos palabras de la profecía Divina que recibió: "לך טהר/ *vé a purificarte*". El comprendió que Hashem se refería a la purificación en el río Jordán debido a que el valor numérico de estas dos palabras en hebreo equivalía al valor numérico de "ירדן/ Jordán".

Elishá, los síntomas de la enfermedad de tzaraat *comenzaron a hacerse presentes en su cuerpo. Tanto él como sus tres hijos se cubrieron de manchas tan blancas como la nieve. (Los hijos también son culpables, puesto que ellos tenían conocimiento del delito y sin embargo no protestaron.) Los cuatro leprosos que fueron colocados fuera de la puerta (*Melajim 7:3*) ésto se menciona más adelante, eran Guejazí y sus tres hijos.*[57]*

La historia antes mencionada, que se encuentra en *Melajim* II, capítulo 5, se lee después de la *haftará* de esta *parashá*.

Las Principales Halajot de los Síntomas de impureza del Leproso**

Tzaraat de la piel

Si un judío en los tiempos del *Beit Hamikdash* descubría que tenía en la piel una mancha cuya tonalidad variaba desde blanco brilloso como la nieve hasta el blanco oscuro del huevo debía someterse a un chequeo del cual un *kohén* sería responsable. Los *kohanim* eran expertos en examinar *tzaraat*. No obstante, si el *kohén* era un *am haaretz* (ignorante), le consultaba a un *talmid jajam*, y basaba su veredicto en aquello que el erudito de la Torá

* Es interesante destacar que mientras que la *Guemará* mencionada en nuestro texto cita a Guejazí como un ejemplo de alguien que contrajo la enfermedad de *tzaraat* por jurar en vano, *Midrash Tanjumá* lo cita por haber sido castigado con dicha enfermedad por el pecado de arrogancia, y *Avot de Rabí Natán* (9), por *lashón hará*. (El habló *lashón hará* acerca de su maestro, el profeta Elishá, cuando Elishá le ordenó que le lleve sus cosas a una mujer en Shunem y que con éstas reviva a su hijo muerto. El profeta le ordenó que no hablara con nadie en el camino, pero Guejazí se dirigía a la gente que pasaba y de forma burlona les preguntaba, "¿Realmente creen que estas cosas pueden revivir a alguien?" [Melajim II 4:29], según el *Midrash*.) Debido a la *lashón hará* de Guejazí y a la difamación que hizo del nombre del maestro, contrajo la enfermedad de *tzaraat*.

Binian Iehoshua , un comentarista acerca de *Avot de Rabí Natan,* sugiere que por el pecado de *lashón hará*, sólo Guejazí fue castigado; sin embargo, sus hijos padecieron la enfermedad de *tzaraat* como consecuencia del juramento en vano, ya que nuestros Sabios enseñan (*Shevuot 39*) que por jurar en vano, toda la descendencia del que pecó también es castigada.

** Nuestro texto sólo menciona las leyes principales de *tzaraat* para darle al lector una comprensión básica de ellas. En realidad, cada clase de *tzaraat* puede tener muchas más variaciones incluyendo complicadas ramificaciones halájicas. La *Guemará* relata que un Sabio dijo que conocía trescientas leyes diferentes con respecto a una de las manifestaciones de *tzaraat*.

descubriese.

El *kohén* declaraba que una persona era *tamé* (impura) si descubría alguno de los tres síntomas que se describen a continuación:

1. שער לבן / *Cabello blanco*: Si el *kohén* encontraba dos cabellos blancos en el area infectada, declaraba a la persona indudablemente *tamé* y ésta quedaba sujeta a las leyes de aislamiento (las cuales se explicarán en el próximo capítulo).

2. מחית בשר חי / *Una mancha en carne viva*: Si una parte de la piel de la zona afectada está en carne viva, la persona afectada era declarada de inmediato *tamé*.

3. פשיון / *Propagación:* Si la piel de la persona infectada no presentaba ni los dos pelos blancos ni estaba en carne viva, el *kohén* lo colocaba en cuarentena en una casa aislada por siete días. Después de estos siete días, él la volvía a examinar. Si el area afectada se expandía más allá del tamaño anterior o si uno de los dos síntomas antes mencionados se presentaba, el cabello blanco o la herida en carne viva, se lo declaraba *tamé* y se lo aislaba.

Si no aparecía ninguno de los síntomas arriba mencionados, el *kohén* lo dejaba en cuarentena por otros siete días. Luego, lo reexaminaba para verificar si alguno de los tres síntomas antes mencionados estaban presentes. Si alguno de ellos se había desarrollado, definitivamente se lo declaraba leproso y se lo aislaba. Si el *kohén* no encontraba ninguno de estos síntomas (el cabello blanco, la herida en carne viva, o la propagación de la enfermedad), el individuo debía sumergirse junto con sus ropas en una *mikvá* y así se purificaba.

Hay dos síntomas que dejan a una persona *taor* (pura) cuando se la examina. Si uno de éstos aparecía, la cuarentena o el aislamiento se terminaban. Estos eran:

1. Si, luego de un período de aislamiento, la enfermedad de *tzaraat* se propagó sobre todo el cuerpo desde la cabeza hasta el talón, sin dejar ninguna parte del cuerpo en carne viva.

2. Si, durante cualquier examen, el *kohén* determinó que el color de *tzaraat* había tomado una tonalidad más oscura que la parte blanca del huevo.

שחין / *Lepra en una herida que se está curando*

Si la herida de alguien que se lastimó presentaba manchas blancas de lepra, debía ir al *kohén* para un chequeo. El *kohén* lo declaraba tamé si encontraba dos cabellos blancos en el area

afectada. Si no los encontraba, lo ponía en cuarentena por una semana y luego lo reexaminaba. Si, después de ese tiempo, el area blanca se extendía o si dos cabellos blancos aparecían en ella, se lo declaraba *tamé*; si no, era *taor* y no tenía que estar en cuarentena por una semana adicional.

מכות אש / *Lepra en una quemadura*

Si una persona tiene una herida que se está curando y aparecen en ella manchas blancas de lepra, ésta debe ser examinada por un *kohén*. Las halajot que se aplican para una quemadura son las mismas que se aplican para una herida que está en proceso de curación.

נתק / *Lepra en una zona sin cabellos*

Si una persona tiene una zona sin cabellos, ya sea en su cabeza o en su barba, y manchas blancas aparecen allí, se le requería que un *kohén* le hiciera un chequeo. El *kohén* lo declaraba *tamé* de inmediato si descubría dos pequeños cabellos dorados dentro del area blanca afectada. Si no se encontraban dichos cabellos, se lo dejaba en cuarentena por una semana.

Si al final de esa semana alguno de los dos síntomas siguientes se desarrollaba, se lo declaraba *tamé*:

1. Aparición de dos cabellos amarillos en la zona pelada.
2. Propagación de las manchas blancas.

Si ninguno de éstos estaba presente, se lo dejaba en cuarentena por una segunda semana y se buscaba de nuevo los mismos síntomas. Si no los tenía, estaba puro.

קרחת / *Lepra en el area sin cabellos que se encuentra detrás de la cabeza.*

Si un hombre quedaba completamente pelado desde la mitad de su cabeza hasta la parte de atrás de su cuello y manchas blancas aparecían en esa zona, debía ser examinado por un *kohén*. El *kohén* lo declaraba *tamé* si detectaba alguno de los dos síntomas que se enuncian a continuación:

1. Propagación de las manchas blancas.
2. Aparición de heridas en carne viva en el area afectada.

Las leyes referentes a una o dos semanas de aislamiento, con respecto a las clases arriba mencionadas de *tzaraat*, se aplican también en este caso.

גבחת / *Lepra en el area sin cabellos que se encuentra en la parte frontal de la cabeza*

Si a un hombre se le caía el cabello y éste quedaba completamente pelado desde la mitad de su cabeza hasta su frente y manchas blancas aparecían en esa zona, un chequeo era necesario. Las *halajot* que se aplican son las mismas que se aplican a *karajat*, cuando alguien esta pelado en la parte de atrás de la cabeza.[58]

Se requería que la persona afectada no fuera a ver al *kohen* sólo para un chequeo médico. Los *kohanim* eran los maestros de la gente. Sabían qué enseñarle a una persona para que mejorara en su camino e hiciera *teshuvá*. Además, el *kohén* le imploraba al Todopoderoso en nombre del pecador (aparte de los rezos que el leproso hace por sí mismo).

Si aparecían síntomas que requerían una semana de cuarentena, ésta era una señal de que el transgresor se estaba demorando en hacer *teshuvá*. Hashem hacía que se aísle para que pueda realizar una introspección seria y profunda. Si una mejora espiritual no resultaba de su aislamiento, Hashem hacía que quede en cuarentena por otra semana, y así le daba otra oportunidad para que deje de errar. Si hacía *teshuvá (arrepentomiento)*, los síntomas de *tumá* desaparecerían; si él, jas veshalom (D's libre), persistía en continuar con su camino de pecados sus síntomas de tumá definitivamente se hacían notables y se lo aislaba.[59]

Las Leyes de Aislamiento del Leproso

La Torá sujetó al *metzorá*, al leproso que fue declarado definitivamente impuro, a leyes especiales de aislamiento. Mientras que los judíos estaban en el desierto, él era expulsado del Campo de *shejiná*, de los *leviim*, y de los *Bnei Israel*, y quedaba fuera de todos ellos.

En *Eretz Israel*, desterrado de toda ciudad fortificada.

Las leyes siguientes se aplicaban al leproso aislado:

❑ Aún cuando otras personas eran expulsadas del campo o de la ciudad por estar ritualmente impuras, al leproso no se le permitía quedarse junto a ellas y debía quedarse aislado.[60]

❑ El leproso debía rasgar sus ropas al igual que aquellos que llevan luto.[61]

❑ Debe dejar que su cabello crezca en forma salvaje. También ésto es señal de duelo.[62]

❑ Debía cubrir sus labios. Este era un castigo por haber difamado a otros con su lengua malvada.[63] Además, al cubrir su cabeza, queda muy parecido al que lleva luto por alguien que falleció.[64]
❑ Al encontrarse con alguien, debía proclamar, "*Tamé, tamé/* impuro, impuro", así, advertía a los transeúntes que se mantuvieran lejos.

Además, su proclamación alertaba a los demás de su desafortunada condición, y por consiguiente muchas personas le imploraban a Hashem para que los cure.[65]
❑ Las leyes de aislamiento se aplicaban tanto para los dignatarios de la gente como para el rey en persona, si la plaga llegaba a caer sobre ellos.

Después del pecado del rey David con BatSheva, el Todopoderoso envió al profeta Natán para que lo reprenda. Como David reconoció completamente su culpa, el Todopoderoso se compadeció y le perdonó la vida. Sin embargo, padeció la enfermedad de lepra durante seis meses para expiar su pecado.

Mientras David padecía la enfermedad de tzaraat *fue aislado no sólo de la sociedad, sino que también la* shejiná (divinidad) *se separó de él. Lo que más le afligía era ser separado de la* shejiná *y del Sanhedrín.*

David le imploró a Hashem que lo purificara de su pecado y que lo curara. Con gran congoja, compuso los versos inmortales de Tehilim *(capítulo 51) en los cuales le implora al Todopoderoso que lo perdone: "Hashiva li seson isheja/* Devuélveme la felicidad de Tu salvación" (Tehillim 51:14). *Esto hace referencia a su anhelo por la devolución de la shejiná. Su angustia profunda fue convertida en felicidad cuando después de seis meses se lo volvió a declarar puro, y se pudo dedicar de lleno a sus búsquedas espirituales, al estudio de la Torá junto con los talmidei jajamim (estudiosos de la Torá), y a la tefilá (rezo) mientras que la shejiná residía en él.*[66]

Todas las leyes aparentemente sin piedad que se le imponen al leproso emanan de la compasión Divina. El pecador debería pagar sus transgresiones en el olam habá. Sin embargo, el Todopoderoso decretó las severas leyes de aislamiento sobre él con la esperanza de que éstas lo inducirán a que evalúe su difícil situación espiritual y a que haga *teshuvá*. Así, no se perderá en toda la eternidad.

Además, la expulsión de la sociedad es equivalente a la muerte. Con su gran sufrimiento expió su pecado.[67]

Aislamiento es también un castigo merecido por haber hablado *lashón hará*. Como las palabras difamatorias de esa persona provocaron pelea y separación entre la gente, merece que se lo separe de la compañía de los demás.[68]

Aparición de Tzaraat en artículos de tela u otros materiales

La clase de *tzaraat* que aparece en las prendas, géneros o cualquier otro artículo de lino, lana, o cuero se presenta bajo la forma de verde profundo o manchas rojas oscuras, o aquellas que surjan de la combinación de los dos colores.

Si dichas manchas fueren observadas, el artículo debía ser presentado ante el *kohén*. Lo apartaba por siete días, y luego lo volvía a examinar. Si hallaba que las manchas se habían propagado, lo declaraba impuro, y debía ser quemado.

Si las manchas de lepra no se propagaban, las manchas se lavaban y el artículo se dejaba de lado para que el *kohén* realizara una inspección luego de seis días adicionales.

Al finalizar la segunda semana, si el *kohén* descubría que las manchas de lepra se habían tornado más claras, él extraía la parte del material que contenía las manchas, lo quemaba, y lo reemplazaba con un remiendo, lo lavaba y lo sumergía en la *mikvá*. Luego, lo declaraba puro.

Si las manchas se propagaban o si no se tornaban más claras, toda la prenda era *tamé*, impura, y se quemaba. (Existen numerosos casos de *tzaraat* sobre las prendas no tratadas en este texto ya sea debido a su complejidad *halájica* o a diferentes opiniones *halájicas*.)[69]

Si bien la enfermedad de *tzaraat* era un castigo por pecar, Hashem, en Su infinita grandeza, nunca atacaba de inmediato el cuerpo del pecador. Primero, le daba una advertencia al infectar las paredes de la casa del pecador con *tzaraat*, y de esta manera le indicaba a su dueño que se esperaba que hiciera *teshuvá*. Si no hacía caso a la advertencia, la enfermedad de *tzaraat* se propagaba en sus prendas, si mostraba remordimiento por sus pecados, la enfermedad finalizaba, pero si no, ésta se manifestaba en su cuerpo.[70]

Las Leyes de Tzaraat - Una Lección que demuestra la Providencia Individual del Todopoderoso

Iov amaba y temía a D- s y vivía en la tierra de Utz. En el Cielo, Satán lo acusó de adorar al Todopoderoso sólo para poseer riqueza y confort. Por consiguiente, se le dio permiso para probar la rectitud de Iov. Este último fue abatido por una sucesión de tragedias. En primer lugar, perdió todo su dinero y pertenencias, luego, todos sus hijos, hombres y mujeres, fallecieron; por último, enfermó mucho, y su cuerpo entero se cubrió de heridas terriblemente molestas que le picaban y que le provocaban un dolor muy agudo. Iov no comprendió por qué él debía sufrir tanto y muy dentro suyo comenzó a dudar si el Todopoderoso en verdad dirigía este mundo con Providencia Individual.

"¡Me debe confundir con Su enemigo para castigarme tanto!" le protestó a Hashem. "Hay una similitud asombrosa entre las palabras 'איוב/ Iov', que es mi nombre, y 'אויב/ oiev', que significa enemigo. Tal vez, por equivocación Usted me considera Su enemigo y de esa manera me castiga sin ninguna necesidad."

El Todopoderoso refutó la acusación de Iov con el mismo vigor que éste utilizó para realizar la acusación, y lo castigó de forma muy severa por haber tenido la mínima duda de Su forma de entender que era la justicia.Lo que se transcribe a continuación es parte del sermón a través del cual Hashem le enseñó a Iov la exactitud de Su Providencia:

"¡Te preguntaré, y me responderás! La cabeza de una persona contiene millones de cabellos. Le otorgué a cada cabello una ranura individual para que lo humedezca. ¿Acaso dos cabellos podrían consumir el alimento del otro de una ranura conjunta, o el sistema nervioso del cuerpo humano descomponerse, y una persona así perder la vista? Yo he separado cada uno de los millones de folículos minúsculos en la piel sin fallar, ¿y tú te atreves a asumir que Mi trato severo hacia ti es producto de un error?

"¿Dónde estabas tú cuando creé la tierra? ¿Qué es lo que sostiene a los cimientos básicos de ésta? ¿Quién cierra los mares con puertas, y dirige que sus orgullosas olas no vayan más lejos? ¿Comprendes la expansión de la tierra? ¡Declara si conoces todo ésto! "¿Quién le dió un rumbo a los torrentes de lluvia? Las nubes, en un instante, dejan caer innumerables gotas de lluvia. Cada gota emerge de su salida individual. ¿Acaso podría una gota por un error de cálculo de Mi parte emanar del mismo lugar, y romper de esa manera la armonía de las leyes cósmicas provocando una inundación? Yo computo correctamente el lugar de salida de cada una de las incontables gotas de agua, ¿y tú presumes que Yo me equivoqué al computar tu fe?

"¿Quién creó una ruta para el relámpago? Cuando cada rayo del relámpago deja el cielo, éste persigue su propio rumbo. Si dos rayos se hubieren chocado, su explosión hubiera hecho volar al universo en pedacitos. Yo calculo cada paso del recorrido de los rayos, y les asigno a cada uno su ruta específica, ¿y, tú crees que Yo pude haber confundido Iov con oiev/ enemigo, provocándote sufrimiento por equivocación?

"¿Conoces acaso el momento exacto en el que las cabras salvajes de las rocas dan a luz a sus críos? Existe una cierta clase de cabras salvajes que son crueles. Cuando están a punto de dar a luz, se dirigen hacia una roca muy alta para dejar caer a los recién nacidos desde allí. No obstante, Yo proveo un águila que aparezca y que abra sus alas, recoja al crío, y se lo regrese a la madre. Si el águila llegare un minuto más tarde o más temprano, el crío perecería. Yo calculo el momento preciso en el que el águila debe interceptar al crío, ¿y tú piensas que Yo te juzgué mal?

"¿Puedes saber cuándo los ciervos están por parir? Hay una especie de ciervos cuyo útero es muy angosto. No pueden dar a luz si previamente no preparo una víbora que pique a la hembra en el útero en el momento apropiado. El útero se deberá agrandar en la fracción de segundo exacta, o si no el crío perecerá. Nunca envío a la víbora ni un minuto antes ni después. ¿Cómo presumes entonces que no distinguí entre 'Iov' *y* 'oiev ', *y que así pude confundir que clase de persona eres?"*[71]

El Creador le explicó a Iov que si El se llegaba a equivocar en el mínimo detalle al calcular las leyes de anatomía, química, o biología, de los seres humanos, o de los animales, el universo se desintegraría instantáneamente. ¿Por qué entonces Iov dudó que El podía supervisar los acontecimientos que hacían la vida del hombre con igual precisión?

Las leyes de *tzaraat* también constituyen una lección con respecto a la exactitud de la Providencia Divina.

Según las enseñanzas de la Torá, el futuro de una persona puede

depender de la aparición de dos cabellos en su cuerpo. Si dos cabellos blancos eran visibles en el cuerpo del leproso dentro del area infectada, se lo declaraba *tamé* (impuro) y por consiguiente, era expulsado de su círculo familiar y de amigos, confinado a la vida solitaria del leproso excluído. ¿Cómo puede la Torá hacer que el destino de alguien dependa de la presencia o ausencia de un cabello?

La explicación para las leyes de *tzaraat* consiste en que ningún hecho ocurre por casualidad. Incluso el crecimiento de un cabello en el cuerpo de una persona no se puede atribuir a una simple coincidencia; sino que el cabello aparece o deja de aparecer según el dictado de la Voluntad Divina. Si la persona lo merece, Hashem hace que aparezcan los síntomas de *tahará*, pureza; si no, los síntomas de *tumá* se desarrollarán en el cuerpo.[72]

Entonces, las leyes de *tzaraat* nos enseñan que debemos observar cada acontecimiento de la vida como causado por la Providencia Divina.

*Iosef, el virrey egipcio, hizo acusaciones contra los hijos de Iaakov cuando llegaron a Egipto. Los llamó "espías", introdujo a Shimón en la carcel, y ordenó que trajeran al hermano menor de éstos. Los hijos de Iaakov, las Tribus sagradas, golpeados por una cadena de infortunios, no los atribuyeron a una mala administración técnica de su parte. En cambio, procuraron el verdadero significado de los acontecimientos, y se culparon a ellos mismos, "En verdad, nosotros somos culpables, (*de la venta de Iosef), por eso nos invade esta aflicción" (Bereshit 42:21). *Y de nuevo, más adelante, cuando estaban desalentados con respecto a la devolución del dinero en sus maletas, reconocieron la Mano de Hashem y preguntaron, "*¿Qué es ésto que D- s nos ha hecho?"[73]

Adelantándonos un paso, las leyes de *tzaraat* nos inspiran *bitajón* (confianza en Hashem).

Había una vez un kohén, *experto en examinar* tzaraat, *que era extremadamente pobre. Por consiguiente, él decidió irse de* Eretz Israel *para buscar* parnasá *en otro país. Antes de irse, le dijo a su esposa, "Déjame que te enseñe los principios para examinar* tzaraat *así de esa manera podrás aconsejar a la gente que venga a la casa durante mi ausencia. Puedes darte cuenta si una persona está enferma o sana examinando las ranuras debajo del cabello. Cada cabello se nutre a través de su propia ranura. Si notas que la ranura que se encuentra debajo del cabello se secó, es un síntoma de enfermedad, ya que la salud o el deterioro de cada cabello depende de la humedad de su ranura individual."*

Al escuchar estas palabras, la mujer se preguntó, "Si Hashem creó una fuente de alimentación para cada cabello", le comentó a su marido, "El con más razón debe haber proveído alimentos para ti, un ser humano y padre de familia que debe mantener a sus hijos. ¡No abandones Eretz Israel; quédate aquí, y tu Creador seguramente se encargará de proveerte también aquí!"

El kohén *la escuchó y se quedó en* Eretz Israel, *y Hashem lo ayudó a encontrar medios de subsistencia allí.*[74]

La Providencia Divina armoniza con el nivel de *bitajón* de la persona. Si una persona cree que la gracia de Hashem lo alcanzará sólo a través de alguna labor que realice, es correcto que tenga alguna ocupación para su subsistencia. Depende de su nivel de fe, si le dedicará mayor cantidad de tiempo a la *parnasá* que al estudio de la Torá. En el nivel más alto, el *talmid jajam* que se dedique de lleno a la búsqueda espiritual y que esté convencido de la gracia de Hashem, será proveído aún cuando no haga el esfuerzo físico de ganarse la vida, y estaría mal que tome así sea una cantidad mínima de tiempo de la ocupación superior de estudiar Torá para desempeñarse en cualquier otra ocupación.

El *kohén* mencionado en el *Midrash* tenía un nivel superior de *bitajón*. Su esposa comprendió que el viaje que él pretendía hacer desde *Eretz Israel* bajaría su nivel espiritual. Por lo tanto, ella lo desafió de una forma muy sabia, y una vez que él se fortificó en su confianza en Hashem, El lo proveyó con sus necesidades.[75]

Jovat Halevavot (en el capítulo siete de la Puerta de *Bitajón*) enumera diez niveles de confianza, todos ellos son por lo general atravesados por la gente en la vida. Son todos incompletos excepto por el último que es el más elevado.

1. El bebé sólo conoce la seguridad y la nutrición de los pechos de su madre.
2. Cuando la inteligencia del niño se desarrolla, su mundo aún se desarrolla en torno a su madre, y él la considera su fuente suprema de fuerza y seguridad.
3. A medida que el niño crece se dá cuenta de que la familia, y su

madre también, dependen del mantenimiento del padre. Por consiguiente, él cambia y deposita su confianza y fe en su padre, y lo admira como si fuera la fuente fundamental de poder.

4. El adolescente ya adquiere mas confianza en sí mismo. En general, atraviesa una etapa en la que cree que es el dueño de su propio destino, que su prosperidad y éxito en la vida dependen de la profesión que elijan o de los negocios y de la diligencia e inversión del tiempo destinado a conseguir ese fin.

5. O, si no trabaja, él confía en otro ser humano, y piensa que su mantenimiento depende de aquél.

6. Con el tiempo, se dá cuenta de que existen algunas areas en la vida que van más allá del control humano, por ejemplo, la salud y la enfermedad, catástrofes nacionales e individuales, y otras. Entonces, deposita su *bitajón* en el Todopoderoso en esos asuntos, implorándole a El que lo proteja del mal. No obstante, este *bitajón* es incompleta, y el profeta decretó ésto, con las siguientes palabras, *(Irmeiahu 2:27), "En sus tiempos difíciles, ellos dicen, 'Levántate y sálvanos.'"*

7. Un nivel más alto de verdadero reconocimiento de Hashem el rechazo de una persona de poner su vida en peligro sólo para obtener *parnasa* o desarrollar actividades comerciales peligrosas para su salud, confiando en que Hashem le proveerá aunque se abstenga de dichas ocupaciones.

8. En un nivel más alto, la persona ya no cree en cosas mundanas, y se da cuenta de que éstas no lo pueden ni beneficiar ni perjudicar, y que ni le dan *parnasá* ni se la disminuyen; sino que todos los acontecimientos son provocados sólo por Hashem. La razón por la cual uno debe desarrollar actividades comerciales o profesionales es sólo para respetar el deseo del Todopoderoso de que la gente no sea ociosa y que haga algún trabajo.

9. A medida que profundiza su conocimiento, él se da cuenta en forma clara que una ocupación no le dá *parnasá* y Hashem ha determinado todas las facetas de su vida, su posición financiera, su salud, etc. de la mejor manera posible. Por lo tanto, él va a agradecer y a bendecir constantemente a Hashem tanto por las tragedias como por la buena suerte y nunca deseará aquello que no le pertenece.

10. El último nivel de reconocimiento es la evaluación verdadera que hace la persona de la naturaleza efímera de este mundo con todas sus ocupaciones, y la conciencia de cuan grande es el mundo venidero que durará por siempre. Se deleitará entonces al pensar y

estudiar acerca de la grandeza de Hashem, al ocuparse del estudio de la Torá, en vez de dedicarse a ocupaciones mundanas, confiando en que el Todopoderoso proveerá. Esta actitud convierte a una persona en un *ben olam habá*.

METZORA / מצורע

Lashón hará (Difamación) Causa de Inmediato el Estado Final del Tzaraat

Si un judío cometía alguna de las transgresiones pasibles de ser castigadas con la enfermedad de *tzaraat*, la enfermedad generalamente comenzaba con los síntomas que requerían cuarentena y luego se los volvía a revisar. En Su misericordia el Todopoderoso generalmente no provocaba de inmediato la aparición de señales definitivas de *tumá* (impureza) porque El esperaba que durante el período de la reclusión requerida el pecador se arrepentiría. Se le perdonaría el estado final de *tzaraat*, a aquél que sólo necesitaba aislamiento.

Sin embargo, había una clase de pecado que era diferente, y la persona culpable padecía de inmediato los síntomas definitivos de la lepra.

Ese pecado no era, según nuestras posibles conjeturas, ni asesinato, ni idolatría, ni inmoralidad; sino que era la ofensa de *lashón hará*, la acción de difamar al prójimo está prohibida por la Torá.

Nuestra *parashá* nos muestra la gravedad de esta ofensa:

"Zot tihié torat hametzorá / Estas son las leyes de la Torá respecto de un leproso...(Vaikrá 14:1).

Nuestros Sabios explican que la palabra "מצורע */leproso*" es un acróstico de "מוציא שם רע / difamador".

Debido a que *lashón hará* es uno de los pecados más serios que se castiga con la enfermedad de *tzaraat*, los síntomas definitivos de *tumá* aparecen sobre la persona de inmediato. Esta debía llevar a cabo los procedimientos especiales de purificación detallados en nuestra *parashá*, principalmente sacrificios y rasuración, si los síntomas de *tumá* se aclaraban con posterioridad.[2]

¿Por qué es el pecado de *lashón hará* tan severo que debe ser castigado con la enfermedad de *tzaraat* en su manifestación más extrema?

1. Si alguien habla *lashón hará* se lo considera igual que alguien que niega al Todopoderoso y transgrede la Torá en su totalidad. Con repecto a este individuo Hashem dice, "¡Yo y él no podemos coexistir en el mundo!"[3]

Todos los libros de la Torá abogan por *jesed*, por la gentileza y la dedicación hacia el prójimo. Por consiguiente, degradar a otro judío es ir por el camino diametralmente opuesto a los principios fundamentales de la Torá.[4]

2. El grado de maldad de esta transgresión sobrepasa a otras debido a que ésta daña a todas las partes involucradas, al que habla, al que escucha y a la víctima.[5]

Un caso en el que *lashón hará* le provocó la muerte a tres personas y a una ciudad entera fue la difamación de Doeg con respecto a David. Los detalles del incidente fueron los siguientes:

Doeg, quien vivió durante el reinado de Shaul, fue un hombre brillante y un gran erudito de la Torá. Fue designado como Av Beit Din *(presidente del tribunal legal judío) y como consejero personal del rey Shaul. Su personalidad malvada no era entonces discernible debido a que él la escondía con todas sus demostraciones de fervor religioso. Doeg utilizaba toda oportunidad para difamar a David, conciente de que Shaul estaba celoso de David, y además, él también sentía envidia por la sabiduría que David tenía de la Torá y por su popularidad.*

Mientras huía de Shaul, David pasó por Nov, una ciudad de kohanim. *Como no tenía provisiones y estaba enfermo de inanición, le pidió al gran sacerdote, Ajimelej, que le diera pan. David le hizo creer a Ajimelej que el rey lo había enviado de manera precipitada para hacer una diligencia urgente, y que por eso no tenía comida. Cuando Ajimelej le respondió que el único pan disponible en la ciudad de* kohanim *era el* lejem hapanim *sagrado, David le explicó que podía tomar parte de éste ya que su vida corría peligro y él ya deliraba de hambre.*[7]

El kohén gadol *confió en David y le entregó el* lejem hapanim. *Al consultar al* urim vetumim *acerca de si debía asistir a David, la respuesta fue afirmativa. El* kohén *entonces le entregó la espada de Goliat que se guardaba en el* Mishkán.

Doeg, quien estaba estudiando Torá en las cercanías del Mishkán, *se enteró de la visita de David a la ciudad de Nov. En ese momento, él pensaba continuamente sobre confabulaciones imaginarias que David había planeado contra él, y acusó a todos sus ministros de aliarse con David. Por lo tanto, le pareció el momento oportuno para difamarlo.*

Regresó al tribunal y cuando el rey le ordenó a sus ministros que le revelaran las conjeturas de David, él informó, "Ví a David presentarse ante el gran sacerdote Ajimelej en Nov. Ajimelej le otorgó provisiones, como así también la espada de Goliat después de haberle preguntado al urim vetumim *con respecto a él." Estas palabras eran difamatorias, que insinuaban que Ajimelej y David estaban íntimamente asociados, y que conspiraban juntos en contra del rey. En especial, el informe de que el gran sacerdote había consultado al* urim vetumim *en nombre de David no podía dejar de producir su efecto debido a que estaba prohibido consultar al* urim vetumim *para personas particulares; sólo se procuró su consejo para el rey o para un emisario de la comunidad. Entonces, Shaul concluyó que Doeg sabía que David se quería proclamar rey frente a todo el pueblo.*[8]

Shaul citó al kohen gadol *Ajimelej y a todos los* kohanim *de la ciudad de Nov y acusó a Ajimelej, con las siguientes palabras, "¿Por qué es que apoyaste a David y le otorgaste pan y una espada? ¿Acaso lo reconociste como rey, si no, por qué es que consultaste al* urim vetumim *por su bien? ¡Estás conspirando junto con él para destituirme!"*

Ajimelej estaba muy sorprendido por ésta acusación y respondió con toda sinceridad, "¿Es ésta la primera vez que yo le pregunto al urim vetumim *por David? Yo creí que él era el hijo político en el que tu confiabas y un emisario de la comunidad por cuyo bien está permitido consultar al* urim vetumim! *¡Jas veshalom que yo me rebele contra ti! ¡No tengo idea de qué te refieres!"*

No obstante, Shaul era obstinado. "¡Por esta amenaza a mi

trono deberás pagar con tu vida, Ajimelej," decretó "tú y toda la casa de tu padre!"

Shaul ordenó que sus generales Avner y Amasá asesinaran a todos los kohanim *de Nov por conspirar con David, debido a que el delito de conspirar contra el rey se castiga con la muerte.*

No obstante, estos generales se negaron a poner sus manos sobre los kohanim; *ellos sabían que según las leyes de la Torá uno debe desobedecer incluso al rey si éste llegara a exigir un servicio que incluya la transgresión de la Torá.*[9] *Indudablemente, matar a los* kohanim *era un pecado debido a que el veredicto de Shaul estaba basado en difamaciones y él no había investigado el tema con objetividad. Shaul entoces se tornó hacia Doeg, y le comentó, "¡Tú alegas que los* kohanim *merecen la pena de muerte. Es el deber de los testigos asistir a la ejecución de los acusados!"*

Doeg estuvo de acuerdo y de una vez asesinó a ochenta y cinco kohanim *y exterminó* a hombres, mujeres y niños de la ciudad de Nov, para demostrar de esta manera, lo que le ocurriría a cualquier* persona que le brinde su apoyo a David.

En el cielo se proclamó con respecto a Doeg, "¡Rashá! Acaso tienes derecho a llevar Mi Torá en tus labios cuando ésta no está en tu corazón? ¿Qué les enseñarás a tus alumnos cuando llegues a las parashiot *que tratan sobre asesinos, mentirosos y chismosos?"*[10]

El lashón hará de Doeg terminó con la muerte de todas las personas involucradas.

- *Shaul, quien la aceptó, finalmente fue asesinado por los* Pelishtim.

- *El general Avner también fue asesinado debido a que él fue testigo del asesinato de los* kohanim *y sin embargo no hizo nada para impedirlo. (Según un punto de vista diferente en la* Guemará, él protestó, pero fue en vano, y en realidad fue asesinado por otro delito).

- *La vida de Doeg fue acortada y murió a la edad de treinta y cinco, según el principio* (Tehilim 55:24), "Los hombres sangrientos y mentirosos no vivirán más de la mitad de lo que les corresponde." *(Debido a que la duración de la vida humana se estima de setenta años, se deduce que los asesinos y los hombres que engañan no deberían vivir siquiera hasta los treinta y cinco, o hasta la mitad de la duración de la vida.)*[12]

* *Nuestros Sabios no ofrecen ninguna razón por la cual los kohanim* merecieron la muerte. Según algunos comentaristas, éstos eran descendientes de la "Casa de Eli", que había sido maldecida.

Mientras que Doeg le enseñaba a sus alumnos, Hashem envió tres Angeles de Venganza. El primero hizo que su memoria lo traicionara. Primero le enseñó a sus estudiantes que un determinado objeto era taor *(puro) y luego se contradijo, y dijo que era* tamé *(impuro). Sus enseñanzas fueron cada vez más confusas, y por eso, se le ordenó que dejara el* Beit Hamidrash. *Sin embargo, él se rehusó. Finalmente, sus estudiantes ataron sus pies con una soga y lo sacaron a la fuerza.*

El segundo ángel quemó el alma de Doeg *y la condenó a una muerte eterna. Doeg está en la lista de los que no tienen ni una porción en el* olam habá. *El tercero esparció las cenizas de sus restos terrenales entre los* Batei Knesiot *y los* Batei Midrashot, *y las colocó bajo los pies de los* talmidei jajamim *que estaban allí sentados.*[13]

Debido a sus habilidades inusuales, Doeg pudo haber sido grandioso. No obstante, perdió su vida tanto en este mundo como en el mundo venidero por causa de su hábito de hablar lashón hará.[14]

Cuatro personas fueron confinadas al Gueinom (infierno) *debido a sus lenguas malintencionadas:*[15]

❑ *El profeta Bilam, quien sobrepasó a todos los demás en lo concerniente a la difamación.*

❑ *Doeg, según se lo describió unas líneas más arriba.*

❑ *Guejazí, el sirviente de Elishá, que profanó el Nombre de Hashem al darle un informe falso a Naamán que consistía en que Elishá lo había enviado para que aceptara el regalo (según se relató en la parshat* Tazría *en el capítulo "Los Pecados que Provocaron Tzaraat").*

❑ *Ajitofel.*

Ajitofel nunca conoció a Doeg, debido a que él vivió después que Doeg, no obstante ambos tenían mucho en común. Ajitofel también era muy inteligente y sabía mucho de la Torá. Fue designado jefe del Sanhedrín y consejero de David. Sus consejos brillantes eran considerados infalibles como los del urim vetumim.

Sin embargo, él mostraba una fachada falsa- en su corazón despreciaba la Torá.[16] *Hizo un mal empleo de todo su conocimiento ya que se dedicó a dar malos consejos, y como*

resultado, perdió su parte en el olam habá (mundo por venir).[17] *Falleció por asfixia cuando aún era un hombre joven* (Shmuel *II* 17).

Como Combatir el Deseo de Hablar Lashón Hará

La gente se enfrenta a diario con innumerables ocasiones que dan lugar a hablar *lashón hará*. De todas las extremidades y órganos, la lengua es *el* órgano que se mueve con menos dificultad y mayor rapidez. Por consiguiente, *lashón hará* es uno de los pecados que se comete con más frecuencia.*

Asimismo, los efectos de la palabra hablada no son tangibles, como son los del pecado consumado con acciones, y por eso tendemos a tratar a esta clase de agravios de forma menos dura que otras prohibiciones de la Torá. El castigo de *tzaraat* ya no tiene efecto, y su amenaza no nos detiene de hablar mal como lo hacía en la época del *Beit Hamikdash*. ¿Cómo podríamos fortalecernos contra la tentación de hablar *lashón hará?*

El *Midrash* ofrece varios pensamientos que sirven como consejos valiosos.

1. Nuestros Sabios nos enseñan que cada palabra que deja nuestra boca se graba en el Cielo. Algún día todas esas palabras nos las van a hacer escuchar. Entonces, trataremos de excusarnos con frases tales como "Yo no era conciente de la gravedad de la transgresión; no pequé intencionalmente". No obstante, se nos responderá, "¡Demasiado tarde ahora! Era tu deber darte cuenta de que tanto las cosas buenas como las malas que decías quedaban registradas, así las dijeras de forma intencional o no.[18]

La gente debe darse cuenta de que una vez que uno pronuncia una palabra, ésta no se evapora en el aire sin dejar rastro, y por lo tanto debe ser tomada con seriedad. Cada palabra que uno pronuncia graba una marca que queda eternamente y que no se puede borrar.

2. La gente debe considerar la posición especial que el Todopoderoso le asignó a la lengua.

* *Jafetz Jaim* explica que la lengua fue creada con la habilidad de que se mueva con más velocidad que los otros órganos como una gentileza especial de Hashem. La recompensa por cada palabra de la Torá sobrepasa a la de las otras *mitzvot*. Por lo tanto, Hashem con toda Su Grandeza, nos permitió decir miles de palabras en pocos minutos para que nos podamos ganar la mayor recompensa posible.

Hashem reprende a la lengua, "¡Oh, lengua malvada! ¿¿Por qué es que te mueves constantemente a pesar de que te coloqué en una posición diferente a la de todos los otros miembros y órganos del cuerpo humano?! Coloqué a las otras extremidades en una posición vertical o inclinada, mientras que tu yaces en la boca con posición horizontal para que descanses (esto es para indicar que la posición natural de la lengua es la de descanso; y que esta no debería estar en movimiento permanentemente)."

"Además," le dijo el Todopoderoso a la lengua, "Te encerré. Te cerqué con dos tapias (para advertirle a su dueño que no deje que te pierdas), un cerco interno formado por dientes, y una barrera externa formada por carne, los labios que te encierran. ¿Cuántas otras barreras acaso son necesarias para impedir que hables mal?[19]

Hashem le encomendó a cada órgano una tarea especial y cada uno de ellos nos deberían alentar para que los empleemos sólo para los usos benéficos que el Creador desea. La lengua fue otorgada para que pronuncie las palabras de la Torá, *tefilá*, y para que beneficie al prójimo.[21]

Rabi Shimon bar Iojai declaró, "Si hubiera estado presente en matán Torá (entrega de la Torá), *le hubiera pedido al Todopoderoso que le diera a todos los seres humanos una segunda boca que sirva para el sólo fin de aprender Torá (debido a que no es apropiado que la boca que se dedica a la ocupación superior de pronunciar palabras de la Torá se utilice al mismo tiempo para comer y discutir sobre asuntos financieros)."*

Sin embargo, lo volvió a pensar y cambió de idea. "Eso no estaría bien", decidió. "La gente tiene sólo una boca y habla demasiada lashón hará - *¿qué ocurriría si tuviera dos?"*[22]

¿Por qué es que el dedo humano encaja tan bien dentro del hoyo de la oreja? Se lo creó de esta manera de modo que si alguien escucha palabras que no debería escuchar, como chismes o palabras vanidosas, éste puede introducir su dedo en la oreja y rehusarse a escuchar.

¿Y por qué es que Hashem creó el lóbulo de la oreja blando a pesar de que hizo el resto del tejido que la rodea duro? El lóbulo está hecho de un tejido dúctil para proteger a aquél que esté expuesto a oir un discurso difamatório. En ese caso, él podrá doblar el lóbulo de las orejas hacia arriba para cubrir su tímpano,

y de esta manera evitar escuchar lashón hará.[23]

3. Para fortificarnos contra el discurso difamatorio, debemos tener conocimento de las tragedias más terribles que éste ocasionó a lo largo de las generaciones:

❑ La serpiente en el *Gan Eden* difamó al Creador al decirle a Javá, "¡El te prohibe que comas del Arbol de la Sabiduría debido a que teme que tú te le parezcas y que también crees mundos!"

Estas palabras le causaron la muerte a toda la humanidad.[24]

El Creador marcó a la víbora con dos señales físicas por su discurso difamatorio. Cubrió su cuerpo con manchas blancas que se asemejan a *tzaraat*, y le partió su lengua, y exclamó "*¡Rashá (malvada)*, al ver tu lengua partida los seres humanos van a recordar que tú has sido la primera en hablar *lashón hará*!"[25]

❑ Todos los problemas que le sobrevinieron a Iosef fueron como consecuencia por haber hablado *lashón hará* acerca de sus hermanos.[26]

❑ En el desierto, nuestros antepasados probaron al Topoderoso con Diez Pruebas e hicieron un Becerro de Oro. Sin embargo, en el desierto El no los condenó a muerte por causa del Pecado mencionado. Y de las Diez Pruebas, la que determinó sus destinos fue la que contenía *lashón hará*, en especial el incidente de los espías que dieron un informe falso acerca de *Eretz Israel*.[27]

❑ Si no hubiera sido por la aceptación de David de *lashón hará*, su reino no se hubiera dividido y las Diez Tribus no hubieran sido exiliadas de su Tierra.[28]

Este incidente se relata en el *tanaj*[29] de la siguiente manera:

Cuando se estableció el reino de David, él averiguó si había algún sobreviviente de la casa del Rey Shaul. Quería ser generoso con ellos en honor al hijo de Shaul, Ionatán, quien era un íntimo amigo de David, y había fallecido en el campo de batalla.

Se citó a un servidor de la casa de Shaul que se llamaba Tzivá, quien informó que Ionatán había dejado un hijo lisiado, Mefiboshet. David hizo que traigan a Mefiboshet a Ierushalaim y le prometió que le devolvería el patrimonio de su abuelo Shaul. También invitó a Mefiboshet a cenar a diario en la mesa real.

Asimismo, David le ordenó al servidor Tzivá que trabaje los bienes de Mefiboshet de forma tal que éste pueda obtener ganancias de los mismos. Tzivá, que no era una persona de bien, expresó su consentimiento; sin embargo, en su interior tenía otros planes: liberarse de la servidumbre y adquirir dicho patrimonio para sí.[30]

Encontró la oportunidad de llevar a cabo su plan malvado cuando Avshalom, hijo de David, hizo una rebelión y se proclamó rey a si mismo. David y sus seguidores, temían una guerra civil, y optaron por dejar Ierushalaim. Tzivá, al enterarse de que David y su campamento eran fugitivos en el desierto, ensilló dos burros, los cargó con docientos panecillos, cien puñados de pasas de uvas, cientos de higos secos, y una botella de vino y se dirigió hacia el lugar en donde se encontraba David y le ofreció la comida como regalo.

David le preguntó, "¿dónde se encuentra tu señor?"

Esta es la pregunta que Tzivá esperaba. Difamó a Mefiboshet al replicar, "Se quedó en Ierushalaim porque el dijo '¡ahora se me devolverá el reino de mi padre!'" David creyó en su difamación y le prometió "¡Todo lo que pertenece a Mefiboshet, será tuyo!"

Finalmente, con la ayuda de Hashem, la rebelión de Avshalom se frustró y terminó con la muerte de Avshalom. David regresó a Ierushalaim acompañado de una gran procesión. Se lo volvió a investir con sus facultades y se lo reinstituyó como el verdadero rey, y todos aquellos que se le opusieron, vinieron a suplicar su perdón. Cuando David regresaba, Mefiboshet salió al encuentro y exhibía señales de luto evidentes; no se había lavado los pies, ni recortado la barba, no lavado sus ropas desde que David se fue.

"¿Por qué es que no abandonaste Ierushalaim para unirte a mi campamento, Mefiboshet?" el rey le preguntó.

"Mi señor, debe entender que mi servidor me ha engañado", le explicó Mefiboshet. "¡Dejó la ciudad en un burro sin que yo lo supiera. Yo no lo pude seguir a pie debido a que soy inválido. El ha mentido. Sin embargo, yo sé que el rey es como un ángel de D- s, perfectamente conciente de la verdad y de la mentira. Seguramente, él sabrá juzgar este asunto de la mejor manera!."

A pesar de que obviamente Mefiboshet dijo la verdad, lo cual se notaba en su aspecto descuidado y abandonado, y de que Tzivá había difamado a su señor, David no logró liberarse en su totalidad de la impresión negativa que le había causado la lashón hará *de Tziva. David le atribuyó la mitad de la verdad al informe de Tzivá y la mitad al de Mefiboshet, y le explicó a Mefiboshet que resolvió la disputa de la siguiente manera, "¡Tú y Tzivá*

dividirán los bienes!"[31]

"¡Deje que los tenga todos", respondió Mefiboshet, "lo importante es que mi señor, el rey, haya regresado en paz a su casa!"

Cuando David pronunció las palabras, "Tú y Tzivá dividirán los bienes", una Voz Celestial proclamó, "¡Tu reino se dividirá entre Rejavam y Iarovam!"

De esta manera, la aceptación de David de lashón hará *provocó la división del reino judío. Además, lo llevó al exilio de la siguiente manera: Después de la división del reino entre el hijo de David, Rejavam y su rival, Iarovam, quien gobernó en el reinado las Diez Tribus, Ieravam temió que sus súbditos, luego de visitar Ierushalaim, acepten la autoridad del otro rey. Entonces, dispuso que dos terneros se debían adorar en su territorio para evitar que los hombres visiten Ierushalaim. Las Diez Tribus fueron desterradas por rendir culto a estos terneros. Si no fuera porque David aceptó el* lashón hará, *que causó la separación del reino, la rendición de culto a los terneros tampoco hubiera existido. Por lo tanto, el pecado llevó al exilio.*[32]

David fue castigado en el Cielo *midá· knegued· midá*. Creó una discusión entre dos personas al aceptar palabras difamatorias. Por consiguiente, Hashem provocó una desunión en su reino.[33]

❑ Durante la existencia del segundo *Beit Hamikdash*, los judíos se odiaban los unos a los otros sin causa alguna. Este odio los condujo a hablar *lashón hará* sobre su prójimo. El castigo severo de la destrucción del Templo y del exilio fueron causados por el pecado de *lashón hará*.[34]

El poder de la lengua se demuestra de forma muy clara en la siguiente historia:

Una vez, un rey persa se enfermó lo cual trajo como consecuencia la pérdida de peso del rey y su debilitamiento.

"Sólo hay una cura que le podemos recomendar para que vuelva a recuperar su estado de salud", sus médicos le informaron, "Usted deberá beber la leche de una leona. Si usted puede obtener y consumir esa leche, le aseguramos que su condición mejorará de inmediato."

El rey estaba completamente desorientado con la idea de obtener leche de una leona y decidió enviar dos mensajeros y dinero al rey Shlomó, que se encontraba en Ierushalaim y era mundialmente conocido por su sabiduría, para implorarle que ideara un plan para conseguir la leche. Shlomó le encomendó dicha tarea a sus asesor Benaiau ben Ieoiadá.

"Quiero que me den diez cabras", ordenó Benaiau. Luego, le pidió a uno de los servidores de Shlomó que buscara en el bosque una guarida de leones. El servidor se internó en el bosque y buscó arduamente hasta que descubrió una guarida en la cual una leona estaba alimentando a sus cachorros. Benaiau ordenó que el servidor le mostrara el camino y que trajera junto con él una cabra. Benaiau se quedó parado a una distancia prudente de la guarida y envió la cabra hacia ésta. La leona la devoró de inmediato. Al día siguiente, Benaiau, se animó a acercarse unos pasos más y le arrojó a la leona otra cabra. Repitió este procedimiento a diario, y cada día se acercó más hasta que su presencia se convirtió en familiar para la leona. Con el tiempo, le permitió acercarse sin lastimarlo. Ella ya no sospechó de la presencia de Benaiau y hasta permitió que la ordeñara.

Tan pronto como Shlomó recibió la leche, la envió con sus servidores al rey persa.

Mientras el mensajero marchaba por la carretera, sus extremidades comenzaron a discutir la una con la otra acerca de cuál de ellas en verdad merecía llevarse los laureles por el logro de haber ordeñado a la leona.

"Somos maravillosos", se vanagloreaban los pies, "Somos superiores al resto de las extremidades porque si no hubiéramos caminado hasta la guarida, no hubiera sido posible obtener la leche".

"No es cierto", objetaron las manos. "Nosotros fuimos imprescindibles para realizar la tarea. Si no hubiéramos ordeñado a la leona, ahora no tendríamos la leche."

"¿Y qué hay de nosotros?" exclamaron los ojos. "¿Acaso no descubrimos el camino hacia la guarida? Sin nosotros, el plan jamás hubiera resultado.

"Me ignoran," se quejó el corazón. "¡Yo fui el que pensó en esta idea brillante en primer lugar"

Los murmullos fueron interrumpidos por completo por el sonido exaltado de la lengua, "Ustedes no valen nada - si no fuera por mí, ¿ustedes dónde estarían?"

En este momento, todas las extremidades protestaron,

"¿Cómo te atreves a compararte con nosotras? Tu no tienes huesos, como nosotros, ¡tu solo eres un bulto suave guardado en una cavidad oscura!"

Ofendida, la lengua respondió, "¡Sólo esperen y verán que soy el amo de todas ustedes!"

El mensajero llegó a la corte del rey persa y se dirigió de inmediato al trono. Le entregó la leche e intentó transmitirle un mensaje del rey Shlomó, sin embargo, las palabras que salieron de su boca fueron, "¡Su Majestad, yo, en este acto le entrego la leche de perro que usted me pidió!"

El rey pensó que estaba siendo ridiculizado y, en un ataque de furia, dio órdenes para que se colgara al mensajero de inmediato. El pobre hombre fue llevado a la horca de inmediato, y todas las extremidades estaban aterrorizadas.

"¿Se dan cuenta ahora que ustedes, comparadas conmigo, no valen nada?" declaró la lengua en un tono triunfante.

"Lo confesamos", exclamaron los otros órganos al unísono. "¡De ti depende la vida o la muerte!"

La lengua se quedó satisfecha. "Tengo un mensaje muy importante para relatar al rey", declaró. "Por favor llévenme a él sólo por un instante." Los soldados lo escucharon y lo llevaron hacia donde se encontraba el rey.

"¿Por qué van a ejecutarme?" preguntó el mensajero.

"¡Me has traído leche de perro!" replicó el rey furioso.

"Le aseguro", dijo el mensajero, "que esta leche lo curará. Mis palabras han sido sólo un error ya que en nuestro idioma se utiliza la misma palabra para perro y para león."

El rey le creyó. Bebió la leche y se recuperó. Luego, perdonó al mensajero.[35]

La historia arriba mencionada nos demuestra la veracidad de las palabras de Shlomó (*Mishlé 18:21*), "מות וחיים ביד הלשון / La vida y la muerte están en manos de la lengua".

También es menester destacar que la lengua es una de las armas más potentes, es aún más poderosa que un cuchillo o que una espada. La espada sólo puede matar al que esté cerca, mientras que *lashón hará*, hablado por una persona en un continente, puede golpear el corazón de una persona que esté en uno diferente, de la misma forma que lo hace un misil poderoso. Además, *lashón hará* mata a tres personas: al que habla, al que escucha, y a la persona de la cual se habla. En comparación, una espada es mucho menos poderosa, ya que sólo mata una persona a la vez.[36]

4. Para estar a salvo de *lashón hará*, le debemos rezar a Hashem todos los días para que nos asista, y debemos decir, "אלוקי נצור לשוני מרע / *¡Mi Señor, guarde mi lengua del mal!*"*

Mar, hijo de Rabí Huná, pronunció esta frase al final de sus rezos, y luego se la incorporó a nuestra *tefilá* al final de *Shemoné Esré*.[37]

5. Existen dos hábitos que, si una persona los adopta, entonces le ayudará a estar menos propenso a hablar y a escuchar *lashón hará*:[38]

Si es capaz de estudiar la Torá, debería hacerlo.

El estudio de la Torá es una prevención de *lashón hará* desde dos puntos de vista. En primer lugar, la gente que habla *lashón hará* es aquella que no tiene nada que hacer y que buscan algún tema que los divierta y los saque de su apatía y aburrimiento que experimentan a diario. Disfrutan de cualquier noticia sensacionalista, así sea a costa de algún tercero. Aquél que ocupa su tiempo con el estudio de la Torá, descubrirá que su mente se encuentra absorbida en la tarea constante y emocionante de dicha experiencia. No sólo comerá para poder pensar, sino que también deseará comunicarles a los demás todos sus aprendizajes de la Torá. Por consiguiente, su conversación versará sobre temas concernientes a la Torá, y no tendrá necesidad de hablar de otras personas.

La segunda razón por la cual nuestros Sabios nos aconsejan el estudio de la Torá para evitar *lashón hará* es porque la Torá es un antídoto para el *ietzer hará*. El sólo hecho de "trabajar con la Torá" posee el poder intrínseco de purificar y limpiar la mente de una persona, y de esta manera hacer que sea menos vulnerable a la tentación de pecar.

Claro que esta regla, como todas las reglas, tiene excepciones, y por desgracia, es correcto afirmar que hay personas que estudian Torá y que sin embargo hablan *lashón hará*.

Nuestros Sabios nos explican que las palabras de la Torá que emanan de labios impuros no son aceptadas por el Cielo. El mérito del estudio de la Torá de aquél que difama será acreditado a la

*Hashem sólo asiste a aquellos que hacen el esfuerzo inicial. El deber de cada uno es estudiar las leyes referentes a lashón hará para saber qué discurso está permitido y cuál, no es, e intentar poner las *halajot (leyes)* en práctica.

víctima de la difamación en vez de al estudioso.[39]

Nuestros Sabios también nos proveen una guía que se refiere a la forma de reducir la tendencia a hablar *lashón hará* de una persona sin instrucción - se le aconseja que sea humilde.

> La satisfacción que se obtiene al difamar a otro, analizada psicológicamente, es el sentimiento de superioridad que se adquiere de esta manera. El que degrada a otro tiene la gratificación de ser, en su mente, un "buen camarada", de ser mejor que el otro. En su corazón, se felicita por no ser pasible de las ofensas o insultos de las cuales es el otro. No obstante, si se mira a sí mismo objetivamente, debe admitir que él también tiene defectos y que está lejos de ser perfecto. Por lo tanto, debería adoptar una postura benigna e indulgente hacia su prójimo, y pasar por alto sus errores. Deberá abstenerse de anunciarlos a terceros, de la misma forma en que le gustaría que los otros ignoraran los suyos. Además, si tuviera algo de humildad, buscará la manera de justificar el comportamiento del otro y de juzgarlo favorablemente. Por consiguiente, para evitar *lashón hará*, la modestia personal es un pre requisito.

La Purificación del Leproso que es Declarado Tahor/ Puro y su Significado

Supongamos que un leproso aislado un día descubre que los signos de impureza (dos cabellos blancos o manchas en carne viva dentro del area infectada) desaparecieron. En ese caso, debía llamar al *kohén* para que lo examine. El *kohén* debía ir ese mismo día.[40] Si no encontraba ningún síntoma de *tumá*, comenzaba el proceso de purificación de inmediato.

El *kohén* ordenaba que se le traiga de inmediato un recipiente de barro nuevo y dos aves con vida cuya apariencia sea idéntica. Llenaba el recipiente con agua fresca, mataba un ave sobre el recipiente, y presionaba con el objeto de extraer su sangre hasta que el agua se coloreaba con ésta. El ave era enterrada ya que su utilización no estaba permitida.[41]

Luego, el *kohén* juntaba cuatro objetos que debían sumergirse en la mezcla de agua y sangre:

1. Un bastón de madera de cedro.
2. Una ramita de hisopo.
3. Un hilo de lana teñido de rojo.
4. El ave que quedaba con vida.

Ataba el bastón de cedro junto con la ramita de hisopo y con el hilo de lana teñido de rojo. Sostenía éstos junto con el ave que quedaba con vida en una mano, y lo introducía en forma simultánea en el recipiente. Posteriormente, utilizaba este conjunto de cosas y el ave para salpicar el líquido que se encontraba en el recipiente en la espalda del leproso siete veces. Por último, se dejaba al ave en libertad fuera de las murallas de la ciudad.[42]

Está más allá de nosotros la comprensión de esta fuerza mística espiritual de las acciones que el Creador ordenó para la purificación del leproso.

Sin embargo, podemos conocer un poco su significado espiritual oculto al estudiar las palabras de nuestros Sabios. Ellos explican que cada parte de la ceremonia era una advertencia para el leproso acerca de su recomienzo de la vida en sociedad.

Las lecciones morales ocultas son las siguientes:

❑ Las aves se utilizaban para recordarle su purificación, "¿Sabes por qué has contraído la enfermedad de *tzaraat*? ¡Hablaste demasiado! ¡Fíjate como este ave chirría constantemente! ¿Acaso en el pasado no actuaste tú como un ave que chirría?"[43]

❑ De los dos pájaros, se mató a uno y al otro se lo dejó en libertad. Esto evocó en el leproso el siguiente pensamiento: "Si puedes mantener tu nivel espiritual, ahora que lo has mejorado, la enfermedad ya no te afectará, de la misma forma en que el pájaro que murió ya no regresará. ¡Sin embargo, si retomas tus malos hábitos, podrás volver a contraer la enfermedad, así como el pájaro que se dejó en libertad podrá volver![44]

❑ Al juntar el cedro, que es el árbol más alto, con el hisopo, que es la hierba más baja, nos hace pensar que Hashem castiga a aquél que se comporta de manera altanera - a quien se considera un "árbol de cedro" - y lo reduce al estado humillante del leproso, que es tan bajo como el del pasto del hisopo.[45]

❑ El hilo de lana rojo era un símbolo del pecado del leproso, debido a que el pecado se asemeja a un hilo rojo (*Ieshaiahú 1:18*). "Haz *teshuvá* y te purificarás, la presencia del hilo rojo lo intimará.[46]

Además, el hilo se tiñe con sangre de un gusano, para advertir al leproso de que se abstenga de pecar en el futuro al recordarle el fin de todo ser humano - su carne se convierte en la presa de los gusanos.[47]

❑ El frágil recipiente delicado simboliza la posición de los seres humanos en este mundo. Estos son como dichos recipientes; frágiles y vulnerables.[48]

❑ Por último, el agua fresca, en la terminología de nuestros Sabios, representa la Torá. El agua se esparce sobre el leproso siete veces, lo cual significa que el leproso debe estudiar la Torá (de acuerdo al punto de vista de nuestros Sabios) que está comprendida en *siete* Libros.[49] El número *siete* nos recuerda también las transgresiones que causan su enfermedad, ya que según la *Guemará, tzaraat* afecta a una persona por uno de los *siete* pecados.[50]

Después de dejar al pájaro en libertad, el *kohén* afeitaba al leproso. Le quitaba todos los cabellos visibles con una navaja. Si el leproso se negaba a que se le afeitara algún cabello, lo que se había afeitado hasta entonces era de ningún valor y se debía repetir antes de continuar con el próximo paso de la purificación.[51]

La rasuración marcaba la purificación de la piel sobre la cual habían aparecido los síntomas de *tzaraat*.[52]

El leproso que se purificaba debía sumergirse junto con sus ropas en una *mikvá*. Después de eso, recién se le permitía volver a entrar a la ciudad amurallada. Sin embargo, aún estaba impuro, y era considerado una fuente primaria de impureza (*av hatumá*) que contaminaba a los demás con el simple contacto. No se le permitía vivir con su esposa, ni entrar al Templo del Monte, ni tomar parte de los *korbanot*, ni otra comida sagrada. Debía contar siete días y el séptimo día el *kohén* lo afeitaba por segunda vez, luego debía sumergirse, junto con sus prendas en la *mikvá*.

El último acto de purficación tenía lugar en el octavo día al ofrecer los *korbanot* del leproso que se purificaba. Sólo después de ésto podía volver a tomar parte de los sacrificios.

Los Sacrificios del Leproso que se Purifica

La ofrenda del leproso de *korbanot* en el octavo día constituía la

etapa final de la purificación.

El hombre rico ofrendaba los siguientes sacrificios:

❑ Un cordero como sacrificio *asham*.
❑ Un cordero hembra como *jatat*.
❑ Un cordero como *olá*.
❑ Una *minjá nesajim* que consistía en tres medidas de harina, una para cada uno de los sacrificios arriba mencionados, y un *lug (cerca de un cuarto litro)* de aceite.

Si el leproso era un hombre pobre ofrecía:

❑ Un cordero que traía como sacrificio *asham*.
❑ Una tórtola o paloma como *jatat*.
❑ Una tórtola o paloma como *olá*.
❑ Una *minjá nesajim* que consistía en un *omer* (alrededor de 2,5 kg.) de harina y un *lug* (cerca de un cuarto litro) de aceite.

A pesar de que en el caso de otros sacrificios el hombre rico que ofrenda el sacrificio del pobre cumple con su obligación, en el caso del leproso con una buena posición económica que ofrenda el sacrificio del pobre no cumplía. Su sacrificio no se aceptaba debido a que una de las causas de *tzaraat* era la avaricia. Si un hombre rico trataba de ahorrar dinero a través de la ofrenda del hombre pobre, prueba que en realidad no ha cambiado y el sacrificio no podrá expiar su pecado.[54]

Después de que el *kohén* realizaba las *avodot* típicas de recibir la sangre del sacrificio y de esparcir parte de ésta sobre las paredes del altar, dos *avodot* especiales eran requeridas con el sacrificio *asham*:

❑ *Matan hadam / Colocación de la sangre del sacrificio sobre el leproso:*

El *kohén* vertía una parte de la sangre del *korbán* en su mano izquierda y caminaba hacia el leproso. El leproso aún no podía ingresar al atrio del *Beit Hamikdash*, pero permanecía afuera, inclinando sólo su cabeza en la *azará*. (También, mientras estaba afuera, realizaba *semijá* al dejar sus manos sobre la cabeza del animal, sólo estiraba sus manos hacia dentro de la *azará*.) El *kohén*, que estaba parado dentro de la *azará*, colocaba un poco de sangre en la oreja derecha del leproso. El leproso extendía su brazo derecho dentro de la *azará*, y el *kohén* colocaba un poco de sangre en su pulgar. El leproso sacaba su pie derecho, y el *kohén* le colocaba sangre sobre el dedo más grande.

❑ *Matán Shemen / Colocación de aceite sobre el leproso:* El *kohen* tomaba un poco de aceite del *lug*, introducía su dedo derecho en él, y esparcía el aceite siete veces hacia el Sanctasanctórum. Se dirigía hacia el leproso y le colocaba aceite en los mismos lugares que le había puesto sangre, en su oreja, en el pulgar de la mano derecha, y en el dedo gordo del pie derecho. Colocaba el resto del aceite en su mano y luego sobre la cabeza del leproso.[55*]

Tzaraat en las Casas

La Torá concluye las leyes de *tzaraat* con la descripción de los síntomas y el tratamiento de *tzaraat* en las casas. Este tipo de *tzaraat se presenta con manchas color* rojo oscuro o verde oscuro sobre las paredes.

La aparición de los síntomas de *tzaraat* sobre éstas no se encontraba entre ninguna nación con excepción del pueblo judío. Al igual que los otros tipos de *tzaraat,* era un milagro que demostraba la Providencia especial de Hashem y la preocupación por *klal Israel.*[56]

A pesar de que Hashem por lo general, hacía que *tzaraat* apareciera primero en las paredes de las casas y sólo después en el cuerpo de los individuos, la Torá invierte el orden cuando trata los siguientes temas. Se ocupa de las leyes referentes a *tzaraat* en las casas al final por dos razones:

1. El tema de *tzaraat* se le enseñó a los *Bnei Israel* en el desierto donde ellos no tenían casas y estaban rodeados de Nubes de Gloria. Hashem dijo, "En el desierto, si ustedes pecan, *tzaraat* afectará de inmediato sus cuerpos. En el futuro, cuando ya estén etablecidos en la Tierra, aparecerá primero en las paredes de vuestras casas."[57]
2. La Torá trata *tzaraat* en el cuerpo humano primero para intimidarnos y de esa forma evitar que pequemos. En la práctica, sin embargo, el Todopoderoso fue generoso, y los síntomas de *tzaraat* no aparecieron en el cuerpo humano en primer lugar.[58]

* *Tosfot HaRosh* explica que la sangre se colocaba sobre el leproso para simbolizar que fue liberado de un estado similar al de la muerte. En vez de eso, se le otorga una nueva vida de virtud, simbolizada por el aceite.

Hirsch (14:18) interpretaba que la oreja, la mano y el pie, simbolizaban el espíritu, la acción y las ambiciones materiales, los cuales debían ser consagrados a Hashem antes de que el pecador estuviere listo para reingresar a su círculo anterior.

Existen varias razones por las cuales el Todopoderoso hizo que la casa de alguien fuera afectada con manchas de *tzaraat*:

❑ En primer lugar, según lo explicamos, puede constituir una advertencia Celestial preliminar para el dueño de la casa o para algún miembro de la familia que sea responsable de agravios graves, como ser por ejemplo *lashón hará*, y a menos que él haga *teshuvá*, la lepra procederá y recaerá en las prendas y finalmente en su cuerpo.[59]

❑ Asimismo, los síntomas de la enfermedad de *tzaraat* indicaban que el dueño de la casa era avaro y que alegaba que no podía prestar determinados objetos a terceros porque no los tenía. Cuando las manchas de lepra aparecían en las paredes de su casa, sus recipientes debían limpiarse. La verdad entonces se tornaba evidente ya que todos podían inspeccionar lo que contenía en su casa.[60]

❑ Otra causa podría ser que el hombre había adquirido estas posesiones de forma deshonesta. Las había llevado a su casa por medio del robo, y por eso Hashem hacía que las extraiga y esparza en la calle.[61]

❑ *Tzaraat* también aparecía en las casas en que sus dueños eran arrogantes, y se vanagloriaban por su belleza y elegancia. Por consiguiente, se las demolía de acuerdo con el dictamen *(Mishlé 15:25), "Hashem destruirá la casa del arrogante".* De esta manera se le recordaba al dueño de la casa que el Todopoderoso no desea que un judío piense que el objetivo de su vida en este mundo consiste en embellecer su casa. (En cambio, deberíamos esforzarnos para "recolectar muebles" para nuestra casa en el Mundo Venidero.)[62]

¿Qué es lo que el judío debía hacer si notaba la aparición de manchas de color sobre las paredes de su casa?

El, en persona, y no un mensajero, debía ir a buscar a un *kohén* para informarle las novedades.[63] El propósito de esta diligencia desagradable era humillarlo, e inducirlo a hacer *teshuvá*.

Sólo el judío que vivía en *Eretz Israel* estaba obligado a prestar atención a las manchas sobre las paredes, y no aquél que residía fuera de la Tierra Santa, debido a que estos mismos síntomas no se presentaban afuera de ella. *Eretz Israel* poseía una *kedushá*

(santidad) especial. No podía contener transgresores.[64]

En la ciudad de Ierushalaim, ninguna casa jamás pudo declararse *tamé*. La razón por la cual Ierushalaim tenía un nivel excepcional era que la ciudad no era propiedad privada de ninguna Tribu; sino que se la consideraba como la posesión común de *klal Israel*. La Torá decretó que las leyes referentes a *tumá* fueran aplicables sólo a las casas de propiedad privada.[65]

Era el deber del *kohén* dirigirse con palabras de reproche hacia aquél que le informaba que su casa había sido afectada a menos que se lo atribuya a alguna coincidencia. "¡Hijo mío", el *kohén* lo reprendía, "recuerda que esta plaga aparece como castigo por un pecado grave, como *lashón hará*! ¡Tómalo con seriedad y haz *teshuvá*!."[66]

El *kohén* entonces venía a inspeccionar la casa. En primer lugar, ordenaba limpiar todos los objetos que se encontraban allí, así el resto de los artículos no se contaminaban en caso de que la casa fuera declarada *tamé*.

Esta ley de la Torá nos muestra la gran preocupación de Hashem no sólo por la salud y la seguridad del judío sino que también por sus bienes, incluso si éste fuera un *rashá*, (porque si la casa de éste fue afectada, seguramente estaba dentro de la categoría de *rashá*.) Los únicos objetos que el dueño podía perder si su casa se declaraba *tamé* era la vajilla de barro. Los recipientes de metal y las prendas que se hubieren contaminado, podían purificarse en la *mikvá;* sólo los recipientes de barro, si habían sido contaminados, no podían purificarse. De esto se desprende que Hashem creó una ley especial para poder limpiar todas las pertenencias y compensar de esta manera la pérdida de los recipientes de barro de poco valor.[67]

Antes de inspeccionar las paredes, el *kohén* se fijaba en primer lugar si la casa había sido construida según las especificaciones necesarias para que se convierta en *tamé*. Sólo una casa que tenía ciertas cualidades se convertía en *tamé*.[68] Por ejemplo, debía tener cuatro esquinas; una casa redonda nunca era declarada *tamé*. Asimismo, las cuatro paredes debían contener piedra, madera, y tierra; si alguna de las paredes no contenía alguno de estos tres elementos, entonces no podía ser declarada *tamé*.

Si el *kohén* decidía que la casa podía convertirse en *tamé*, procedía a examinar la plaga en sí. Si veía en la pared manchas verdes o rojas, o una combinación de ambas, cerraba la casa por siete días y en el séptimo, la volvía a inspeccionar.

Inspección al final de la primer semana: En la reinspección las siguientes tres situaciones eran posibles:

1. Las manchas podían haberse aclarado o desaparecido. En este caso, todo lo que el *kohén* debía hacer era raspar el area de la plaga. Luego, declaraba a la casa pura.

2. Si el color de las manchas era el mismo de antes, y los colores no se habían esparcido ni desaparecido, cerraba la casa por una segunda semana.

3. Si las manchas se habían esparcido, el *kohén* ordenaba que las piedras y la tierra del area infectada se saquen, y que se las reemplacen con otras nuevas. Luego se cerraba la casa otra semana para observación.

Inspección al final de la segunda semana:

1. Si las manchas se aclaraban o desaparecían la casa era declarada pura. Sin embargo, después de este período, para completar su purificación, dos pájaros debían traerse de los cuales uno se mataba sobre agua fresca y al otro se lo dejaba en libertad, y se seguían los mismos pasos que para la purificación del leproso. Sin embargo, en el caso de una casa, la sangre del pájaro que se mataba se esparcía siete veces sobre el quicial de la puerta.

2. Si, al final de esta semana, las manchas de *tzaraat* no mejoraban o cambiaban, el *kohén* removía todas las piedras con los síntomas de *tzaraat* y cerraba la casa durante otra semana para observarla.

3. Si las manchas de *tzaraat* retornaban a las piedras que se acababan de colocar al final de la primer semana, la casa era *tamé* había que demolerla.

Inspección al final de la tercer semana:

1. Si las manchas de *tzaraat* regresaban sobre las piedras recién instaladas, la casa era declarada *tamé*. La casa debía ser demolida en su totalidad.

2. Si las manchas no habían regresado, la casa requería el mismo proceso de purificación que el que requería el leproso. Luego, se la declaraba pura.

Si un judío ingresaba en una casa que había sido declarada *tamé*, éste se contaminaba y debía sumergirse en una *mikvá*. Si se

quedaba en esa casa por un tiempo razonable denominado *kedé ajilat perás* (aproximadamente tres minutos), incluso sus prendas se contaminaban y necesitaban purificación en la *mikvá*.[69]

Los Castigos de Hashem son una bendición enmascarada

Todos los castigos de Hashem son, en realidad, una bendición enmascarada. Esto puede verse con el ejemplo de las manchas de lepra que aparecen en las casas.

Cuando los *Canaanim* se enteraron que era posible que los judíos ingresaran a la Tierra, se encargaron de enterrar bien sus tesoros para que no cayeran en las manos de los judíos. El Todopoderoso dijo, "Le prometí a los antepasados una tierra llena de objetos preciosos, y cumpliré esa promesa".

Por lo tanto, el Todopoderoso hizo que aparecieran manchas de *tzaraat* sobre las paredes de una casa, e hizo que ésta sea demolida. Pese a la desesperación de su dueño, las paredes se tiraron abajo. De repente, éste descubrió filas de oro y plata centelleantes. De forma inesperada, el dueño se encontró en posesión de una riqueza que él jamás había soñado que podría ser posible.[70]

El *Midrash* parece sorprendente, debido a que, según lo explicamos más arriba, la casa de una persona era afectada con *tzaraat* por algún pecado que ésta haya cometido. ¿Por qué es entonces que esta persona merece encontrar un tesoro?

Sin embargo, los *tzadikim* descubrieron la fortuna que se les había escondido con facilidad. Hashem hizo que éstos se establecieran en propiedades en las que los *Canaanim* habían escondido su dinero, en lugares en que éste se detectaba con facilidad, como en los campos, donde desenterraban tesoros tan pronto como cultivaban.

No obstante, otros judíos, no merecían una bendición inmediata. Sólo la merecían después de experimentar el shock de las manchas de *tzaraat* que aparecía sobre sus paredes debido a sus pecados, y de pasar por la humillación de informarle al respecto al *kohén*, y después de haber sido sacudidos por la tragedia de ver su casa derribarse y de haber hecho *teshuvá*. Sólo si probaban que eran dignos de convertirse en dueños de una fortuna, Hashem les permitía encontrar el tesoro destinado para ellos.[71]

Todo lo que hace Hashem está destinado a nuestro beneficio, aunque nosotros no nos demos cuenta de ello. Cada uno debería acostumbrarse a enunciar con respecto a todos los hechos que le ocurran, así parezcan buenos o malos, "Todo lo que esté hecho por Hashem es para bien."[72*]

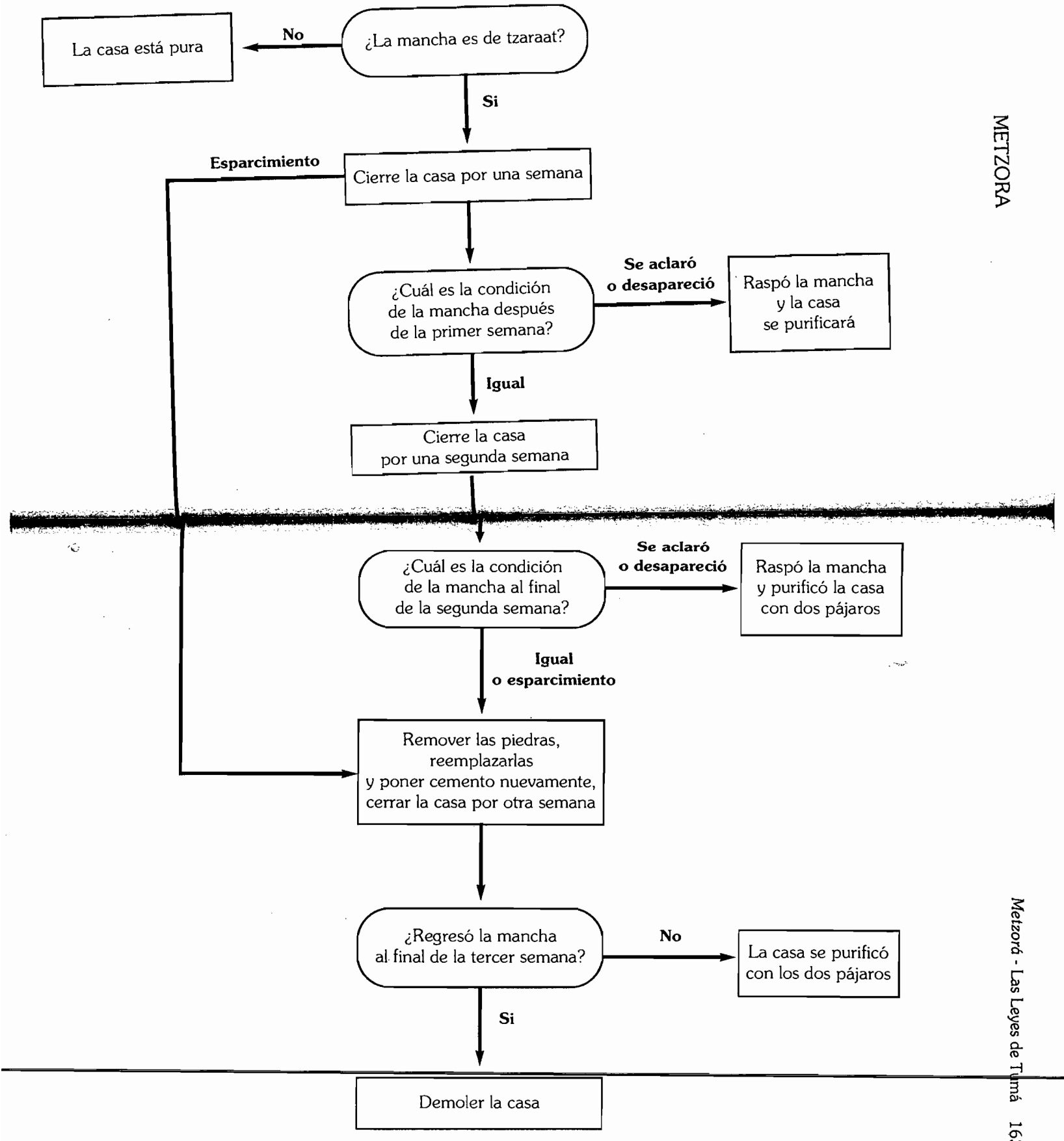
Una vez, Rabí Akivá viajaba en la carretera, y junto con él viajaban, entre otros, su burro, un gallo (para que lo despierte en la mañana), y una vela. Cuando llegó la noche, se detuvo en la entrada de una ciudad para buscar un lugar para alojarse, pero fue rechazado.

"Todo lo que viene del Cielo es para bien", declaró Rabí Akivá, y se preparó para pasar la noche en un campo cerca del bosque. Mientras se estaba instalando, un león apareció del medio del bosque y se comió el burro de Rabí Akivá, y desapareció. Luego, un gato salvaje saltó sobre el gallo y lo destrozó. Una ráfaga de viento sopló sobre el campo y apagó la vela de Rabí Akivá. A pesar de todos estos golpes de infortunio, Rabí Akivá no se desconcertó; en un estado totalmente equilibrado proclamó, "Todo lo que Hashem hace es por nuestro bien".

Esa noche, un regimiento de bandidos salvajes invadió el vecindario y saqueó la ciudad en la cual se le había prohibido la entrada a Rabí Akivá y apuñalaron a todo aquél que se interponía a su paso. Cuando Rabi Akiva se enteró de los acontecimientos, declaró, "Esto comprueba la verdad de la máxima 'Todo lo que Hashem hace es para nuestro bien'. Si mi vela hubiera estado prendida, los ladrones me hubieran visto; si el burro o el gallo hubieran estado con vida, me habrían traicionado con sus rebuznos y cacareos respectivamente. Hashem provocó estas tragedias menores para protegerme de una tragedia mucho más cruel."[73]

* Todo el mundo ha experimentado alguna vez un acontecimiento que en su momento parecía una tragedia, y que luego se daba cuenta de que en realidad había sido muy afortunado. Es conocida la historia del empresario que perdió su avión que lo debía conducir a su destino donde debía realizar un negocio de un millón de dólares. Sin embargo, al perder el avión salvó su vida porque el avión se estrelló; también es conocida la historia del empleado que fue despedido, y que sin consuelo, fue obligado a ingresar a un campo nuevo de comercio en el que se hizo rico; como también la familia que se quejaba porque se tuvo que mudar del barrio donde estaba instalada muy cómoda, sólo para descubrir unos años después que esta mudanza había sido una bendición espiritual, y así sucesivamente.

Tzaraat en las Casas



El judío que adopte esta actitud de confianza hacia Hashem experimentará una ansiedad mucho mayor en la vida. No estará sujeto al miedo constante que caracteriza a la sociedad moderna y que hace que la gente consulte al psiquiatra y tome tranquilizantes con el fin de aliviar la tensión y el estrés. La mente del judío que estudie la Torá estará en paz a pesar de todas las vicisitudes de la vida, y tendrá por siempre la seguridad de que no importa lo que el Creador le decrete, pues será para su bien.[74]

Condiciones que Dejan el Cuerpo Humano Tamé (Impuro)

Nuestros Sabios explican que dos versículos contradictorios en *Shir Hashirim (5:11), "Son negros como los cuervos"* y (5:15) *"La apariencia de ellos se asemeja a la de Levanón, excelente como los cedros"*, se refiere a las secciones de la Torá que trata sobre *nidut, tzaraat, zivut*, y otros temas similares. Estos parecen horribles como los "cuervos negros", y parece inadecuado discutir sobre ellos en público. Sin embargo, Hashem declaró, "¡Las *halajot* que se refieren a estos temas son placenteras ante Mí!" Esto es evidente por el hecho de que la Torá no los condensa sino que les dedica largos capítulos a todas las clases de *tumá* (impureza), y trata por separado la *tumá* de la mujer y la del hombre.[75]

El Todopoderoso aprecia las leyes de *tumá* y de *tahará* porque dan fe del caracter sagrado y especial de nuestro pueblo. Según las leyes de la Torá, cuando los mismos síntomas aparecen en un no judío, no lo deja impuro.[76]

En nuestra nación, en medio de la cual se encuentra la *shejiná*, se requiere mantener el nivel más alto de *kedushá*.

Al final de esta *parashá*, la Torá se ocupa de las *halajot* que se refieren a aquel que se encuentra *tamé* como resultado de ciertas condiciones psicológicas:

❑ *Zav*: Si un hombre tiene una pérdida de sus órganos reproductores, se convierte en *tamé* y contamina a los demás. Si la pérdida ocurre dos veces, se la denomina *"zivut"*, y se sumerge en una fuente o manantial para purificarse. Durante la existencia del *Beit Hamikdash*, si el *"zivut"* ocurría tres veces, debía contar siete días limpios después de que la enfermedad terminaba y se sumergía en una fuente o manantial. En el octavo día, ofrendaba un sacrificio denominado *"korbán hazav"*, que consistía en dos tórtolas y dos palomas, unas se ofrecían para el sacrificio *jatat* y las otras para el sacrificio *olá*.

Un hombre contrajo zivut como castigo por sus pecados.[77]

Entre los millones de judíos que estaban parados al pie del Har Sinai *y exclamaron,* "naasé venishmá", no *había ni un sólo* zav, *leproso, ciego, sordo, mudo, o estúpido. Como no habían pecado, no tenían ninguna enfermedad.*

Sin embargo, al poco tiempo, aquellos que participaron en el Becerro de Oro fueron afectados de inmediato con tzaraat o zivut.[78] *Más adelante, Hashem castigó a algunas personas con enfermedades por mofarse, "¡La familia de Moshé es una familia de leprosos!"*[79]

El último punto del *Midrash* requiere una aclaración. ¿Por qué es que algunas personas hicieron este comentario ofensivo?

Todos los miembros de la familia de Moshé fueron de alguna manera afectados por la enfermedad de *tzaraat*. Incluso Moshé fue afectado con *tzaraat* cuando el Todopoderoso lo persuadió para que sacara a los judíos de Egipto. Dudó que fuera aceptado como líder y le dijo a Hashem, "¡Ellos no creerán en mí!" Hashem hizo que su mano se cubriera con *tzaraat* como castigo por haber hablado en forma desfavorable del *klal Israel*.

Aharón y Miriam también fueron castigados con *tzaraat* por hablar *lashón hará* de Moshé (según será explicado en la *parashat Behaalotejá).* A pesar de que sus intenciones eran nobles, fueron castigados.

Algunos judíos tenían envidia de la familia de Moshé, debido a que todos los miembros de la familia tenían puestos bastante altos. Por consiguiente, éstos destacaban, en forma vengativa, que era una "familia de leprosos". A cambio, Hashem afectó a los difamantes con *tzaraat* y *zivut*.[80]

Otro agravio que en el desierto hizo que muchos judíos fueran afectados por *tzaraat* o *zivut* fue el de menospreciar el *arón* (arca). Ellos comentaban, "¡El *arón* mata a todos aquellos que lo cargan!"[81]

Esto no era una mentira, ya que de hecho, del *arón* emanaban chispas ardientes que consumían a los *leviim* que ignoraban las leyes severas de temor, respeto y reverencia que se referían a éste.

❑ *Nidá*: El término *"nidut"* denota separación o alejamiento. La mujer se convierte en *nidá* a través de la menstruación, de dar a luz,

o del flujo de sangre uterino. De esta manera, ella se convierte en *temeá* (ritualmente impura) y debe contar siete días y sumergirse en una *mikvá* para purificarse. Se ordena que el marido se separe de ella durante el período en que ella es *nidá (Vaikrá 18:19).*

La mujer que es cuidadosa con las leyes de nidut *tendrá como recompensa hijos sabios con respecto al conocimiento de la Torá que serán capaces de decidir cuestiones de* halajá*; en cambio, si es indiferente, será afectada con* tzaraat.[83]

Rajav, quien vivía en la ciudad canaanita de Ierijó era prostituta de profesión. Sin embargo, cuando se enteró de que el Iam Suf *había sido separado de manera milagrosa para que los judíos crucen, la conmovió mucho y llegó a la conclusión de que el Todopoderoso era el verdadero D- s a Quien se debía obedecer.*

Hashem, al ver su deseo sincero de servirlo, en forma providencial, dirigió hacia la casa de Rajav los pasos de dos espías judíos que habían sido enviados por Iehoshua para explorar los sentimientos de los habitantes de la Tierra.

A pesar de que estaban disfrazados, el hecho de que eran espías judíos se descubrió a la brevedad. El rey de Ierijó envió mensajeros a la casa de Rajav, y le ordenaron, "¡Entregue a los hombres que vinieron a su casa, porque éstos vinieron a espiar la Tierra!"

Entonces, Rajav decidió arriesgar su vida para salvar la de los judíos, y de esa manera, podría hacer teshuvá *por el pasado. Después de esconderlos en la azotea, ella volvió hacia donde estaban los mensajeros del rey y les dijo, "¡Esos hombres estuvieron aquí, pero yo no sabía quienes eran. Se fueron cuando cayó la noche, justo cuando la puerta de la ciudad estaba a punto de cerrarse. Si los persiguen de inmediato, seguramente los atraparán!"*

Cuando los mensajeros del rey se fueron en dirección al Jordán, ella subió a la azotea y les explicó a los dos espías, "Sé que Hashem les dió la Tierra a ustedes, debido a que todos los habitantes de Canaan se derritieron de miedo cuando se enteraron de que El secó el Iam Suf para ustedes y de cómo aniquilaron a los dos reyes emoritas, Sijón y Og, y no quedó valor en ningún hombre. ¡Yo sé que Hashem, el D- s de ustedes, ES EL DIOS DEL CIELO Y DE LA TIERRA!. ¡Ahora, júrenme que así como yo he sido amable con ustedes, así me pagarán ustedes con amabilidad, bondad y verdad, y que cuando ustedes conquisten la Tierra, nos protegerán tanto a mí como a mi familia de la muerte!"

Los espías juraron que así sería, y ella hizo que bajaran desde su ventana con una soga, debido a que su casa estaba situada en la muralla de la ciudad. Ella les aconsejó que se escondieran en las montañas hasta que los hombres del rey abandonen su búsqueda y sólo después regresen a Iehoshua.

Rajav rezó, "Amo del Universo, pequé ante Usted no cumplí con las tres mitzvot *que son obligatorias para las mujeres,* nidá*, tomar* jalá *de la masa, y encender las velas de* Shabat*. Pequé en tres aspectos, por lo tanto, acepte mi* teshuvá*, la cual la expresé al rescatar a los dos hombres con tres medios: la soga, la ventana y la muralla de la ciudad."*[84]*

Cuando los Bnei Israel *tomaron posesión de la Tierra, Rajav se convirtió* leshem shamaim*, y fue ascendiente de ocho profetas famosos.*[85]

❑ *Zavá:* Si una mujer experimenta una pérdida de un flujo de sangre durante uno o dos días, se convierte en *zavá*. Ella es *temeá* y contamina a otros. Si el flujo continúa por tres días consecutivos, se la define como una *zavá guedolá*. Después de que finaliza su enfermedad, ella debe contar siete días sin ninguna impureza y sumergirse en la *mikvá*. En los tiempos del *Beit Hamikdash*, ella ofrecía en el octavo día un *korbán* que se denominaba *korbán zavá*,

*Los comentaristas debatieron estas palabras de nuestros Sabios (*Mejilta Iitró*). Según la opinión de *Ze Ienajamenu*, un comentarista de *Mejilta*, estas palabras fueron un error de impresión. ¿Por qué es que Rajav habría mencionado tres *mitzvot* que ella no tenía ninguna obligación de cumplir debido a que era una gentil? *Rashí* en la *Guemará* (*Zevajim* 116b) citó esa misma *Mejilta* de otra manera: Rajav le imploró a Hashem que reconociera su *teshuvá* por medio de los objetos que había utilizado con fines pecaminosos; la soga, la ventana, y la pared. Ella permitía que los adúlteros ingresaran a su casa con éstos, y por consiguiente, demostró su remordimiento al utilizar los mismos objetos para una *mitzvá*.

Etz Iosef en la *Guemará (ibid.)*, al citar al comentario *Guul Biniamim* acerca de la *parashat Shlaj Lejá*, busca justificar nuestra versión de *Mejilta*, y la interpreta de la siguiente manera: Nuestros Sabios explican que los *guerim* están a menudo expuestos al sufrimiento y a la desgracia, entre otras razones, como un reproche Divino por no haberse convertido antes (*Ievamot 48b*). En este sentido fue que Rajav le dijo a Hashem, "Perdóneme por haber demorado la *teshuvá* hasta ahora y por no haber observado las *mitzvot* obligatorias para la mujer judía. No me castigue por esta omisión y tenga en cuenta el mérito de haber rescatado a estos dos *tzadikim* de la muerte, (ya que el que salva la vida de al menos un alma judía se considera como si nútriera a todo el universo)."

el cual era del mismo tipo que el del *zav*. (No se prescribió ningún sacrificio para *nidá*, debido a que el ciclo es considerado un estado natural a partir del pecado de Javá. No obstante, *zivut* es una enfermedad, y por consiguiente se requiere un *korbán* especial una vez que finaliza para expiar el pecado que causó dicha enfermedad.[86])

Nuestros Sabios explican por qué el *zivut* puede afectar a una mujer:

1. Se la castiga de esa manera por no examinarse cuando se le anticipa el comienzo de su próximo ciclo.
2. Cuando no cubre en su totalidad las partes del cuerpo que, según nuestros Sabios, son consideradas *ervá*, desnudas, y las muestra a extraños.[87]

Purificación del individuo que es Tamé (Impuro)

Para consumar su purificación, el individuo que es *tamé* (ritualmente impuro) está obligado a sumergirse en la *mikvá*. La *mikvá*, para que sirva para tal fin, debe ser construida según ciertas especificaciones y deberá contener una cantidad de lluvia o agua fresca suficiente para que todo el cuerpo se pueda sumergir de una vez, el volumen de éste será como mínimo de 40 *seá* (alrededor de 24 pies cúbicos).

Todas las leyes de *tumá* y los métodos de purificación son *jukim*, es decir, pertenecen a la categoría de leyes de la Torá que desafían la comprensión limitada de la mente humana. No debe entenderse por *tumá*, un tipo de impureza que se lava en la *mikvá*.

Por el contrario, cuando se purifica en la *mikvá*, el individuo debe tener presente que él (o ella) lo hace para obedecer la voluntad del Creador, Quien ordenó que ciertos tipos de sangre y pérdidas eran *tamé* y otras *taor*, que un cierto tipo de agua purifica, mientras que otro no lo hace.[88].

Los comentaristas citan varias alusiones contenidas en las leyes de purificación de la *mikvá*, entre ellas, las siguientes:

❑ Los cuarenta *seá*, que constituyen el volumen mínimo de la *mikvá*, le dan a entender a una persona que se debe purificar en dos niveles, tanto espiritual como físico. El número 40 hace alusión a la creación física del hombre (debido a que, según nuestros Sabios, la formación del embrión toma cuarenta días) y a la renovación espiritual (debido a que las Tablas fueron entregadas a Moshé después de cuarenta días en el Cielo).[89]

❑ También se insinúa la necesidad espiritual a través del agua fresca de la *mikvá*. Nuestros Sabios compararon la Torá con el agua fresca. Entonces, el individuo que se quiere purificar debe sumergirse en las aguas de la Torá.[90]

Al respetar las leyes de *tahará*, el ritual de la limpieza, permitimos que la *shejiná (divinidad)* resida entre nosotros. Cuando la *tumá* prevalece, la *shejiná* se retira.

Existen tres pecadores que hacen que la *shejiná (divinidad)* parta de este mundo. Cuando le imploran al Todopoderoso, El no responde porque ya no está cerca. Los tres son los siguientes:

❑ Aquél que realiza abortos. Este contradice la ocupación del Creador, Quien está dedicado en forma constante a traer nuevas vidas a este mundo. Como resultado de este pecado, la *shejiná* se aparta y toma su lugar la aflicción causada por la guerra, la peste y el hambre. (Realizar abortos está prohibido no sólo para los judíos, sino que también para toda la humanidad, según las leyes de Noaj.)

❑ El judío que vive con una mujer no judía. Con este acto se transgrede el pacto del *brit milá*, porque se niega la relación especial que existe entre el pueblo judío y Hashem.

❑ Otro caso es el del judío que vive intencionalmente con una *nidá*, ya que su *tumá* es de la clase más seria. (El judío que sea forzado a cometer este pecado bajo pena de muerte, debe dejarse matar.) Aleja a la *shejiná* y pone en peligro a la descendencia que nazca de la unión, ya que la expone a un peligro físico y espiritual.[91]

Hoy en día, la mayoría de las *halajot* de *tumá* y de *tahará* no se ponen en práctica debido a que después de la destrucción del templo, no tenemos los medios necesarios para la purificación.

Sin embargo, las leyes de *nidut*, *zivut*, y de las mujeres embarazadas están en vigencia, y su cumplimiento es vital para que continúe la existencia del *klal Israel* como una nación sagrada.*

Jidushei HaRim preguntó, "¿Por qué es que nos falta esa devoción y entusiasmo vehemente para la Torá y las *mitzvot*

* Es trágico que existan observadores de *Shabat* que ignoran las leyes de *nidut*, y que violan estos mandamientos. Es la responsabilidad de todos los rabinos asegurar el estudio y el cumplimiento de *hiljot nidut* en su comunidad por medio de la organización de conferencias y la supervisión de la construcción y el mantenimiento de una *mikvá* de acuerdo con la *halajá*. De hecho, construir una *mikva* tiene prioridad sobre la construcción de un *shul (sinagoga)*..

característicos de nuestros ancestros?" Y respondió en forma breve, "Nuestras abuelas eran *moser- nefesh* para sumergirse en ríos y *mikvaot* de aguas heladas para cumplir con las leyes de la Torá con respecto a *nidut*. Con su sacrificio, encendieron en el corazón de sus niños un fuego para el Todopoderoso."

AJAREI MOT / אחרי מות

Un kohén no puede ingresar en el Mikdash si no es necesario

El primero de Nisan[1], luego de las muertes de Nadav y Avihú, Hashem le dijo a Moshé que advirtiera a los *kohanim* para que no entraran en el *ohel moed* (Tienda) a menos que sea para realizar un Servicio específico. Además, Aharón, a pesar de ser el *kohén gadol (sumo sacerdote)*, tomaba la precaución de no ingresar en el sanctasanctórum con la excepción del día de *Iom Kipur*, e incluso en ese día sólo para realizar un Servicio allí.* Si estas prohibiciones eran desobedecidas, se aplicaba el castigo de pena de muerte Celestial y *malkot* (azotes) por entrar en el *kodesh* cuando no era necesario.[2]

¿Por qué es que Hashem reguló estas normas de inmediato después de las muertes trágicas de Nadav y Avihú?

Existía un fumador empedernido que desobedecía en forma burlona las advertencias de su médico para que dejara de fumar. Sin embargo, un día, su médico lo llamó y le dio unas noticias terribles.

*Según *Shelá* y *Vilna Gaon*, el *kohén gadol* podía ingresar en el *kodesh Hakodashim* en cualquier momento durante el año siempre que hubiera ofrecido con anterioridad los sacrificios que se requerían.

"¿Recuerda a su compañero de colegio, el Sr. XY?" le preguntó.

"Claro que sí," contestó el hombre.

"Bueno," dijo el doctor, "él también fumaba mucho. Anoche me llamaron para que vaya a verlo porque tenía serios ataques de tos y no se podía dormir. Era demasiado tarde-: falleció dos horas después."

No fue necesaria ninguna otra advertencia; el hombre nunca más tocó un cigarrillo.[3]

De manera similar, Hashem escogió con precisión este momento para advertirle a Aharón y a los *kohanim* que nunca se aproximen al *Mishkán* por su cuenta. El sabía que el impacto de las muertes trágicas de Nadav y Avihú, que (entre otras causas) era el castigo por haber entrado en el sanctasanctórum por su cuenta, iban a ser el factor disuasivo más importante para evitar que los *kohanim* cometan la misma transgresión.[4]

A Moshé, cuyo nivel espiritual estaba por encima del de Aharón, se le acordó una posición excepcional. "Tú podrás ingresar en el sanctasanctórum en cualquier momento para hablar Conmigo," Hashem le informó a Moshé. "Cuando entres, con deseo de escuchar Mis palabras, Mi voz te alcanzará desde entre los *keruvim*."[5]

IOM KIPUR EN LOS TIEMPOS DEL BEIT HAMIKDASH

Preparativos

Hashem le explicó a Moshé la *avodá* especial que debía realizarse para Iom Kipur en el Beit Hamikdash. El gran sacerdote debía realizarla en persona durante el día.

Los preparativos para el día más sagrado del año comenzaban con una semana de anterioridad. El *kohén gadol* dejaba su casa y su residencia pasaba a ser una de las salas del *Beit Hamikdash*. Se debía purificar y preparar para el Servicio durante siete días.

Además del gran sacerdote destinado a oficiar el Servicio, también se preparaba a un sustituto, en caso de que el *kohén gadol* se torne *tamé* y sea incapaz de oficiar como tal.

En el tercer y séptimo día de los siete días de preparativos, se esparcían sobre el gran sacerdote aguas purificadoras de la *pará adumá* (vaquilla roja), en caso de que sin saber se hubiera convertido en *tamé* por estar en contacto con un cadáver.

El Sanhedrín (Tribunal Judío) enviaba una delegación de *talmidei jajamim* (sabios de la Torá) para que instruyera al *kohén gadol* en el Servicio de Iom Kipur. Le leían los capítulos de la Torá de *parashat Ajarei Mot* que tratan sobre el Servicio de Iom Kipur y las *halajot* de Iom Kipur y él las repetía hasta que las aprendía bien. Si conocía bien las *halajot*, podía explicarlas. En esa semana, también ofrecía inciensos, sacrificios y encendía la *menorá*.[6]

Erev -Víspera de- Iom Kipur

Durante Erev Iom Kipur, todos los animales que habían sido reservados para que se sacrificaran pasaban por delante del *kohén gadol*, quien los identificaba para conocerlos para los servicios de Iom Kipur.

En la mañana, los Sabios que lo habían instruído se iban y eran reemplazados por un grupo de *kohanim* que practicaban junto con éste el arte de verter el *ketoret* en sus manos con una cuchara; una de las partes más difíciles del Servicio que se debía realizar en el *kodesh hakodashim* en Iom Kipur.

Durante la existencia del segundo *Beit Hamikdash*, la siguiente triste escena se repetía en forma anual en Erev Iom Kipur.

Antes de irse los *talmidei jajamim* exclamaban, "Estimado *kohén gadol*, nosotros somos los delegados del *Beit Din*, y usted es el nuestro, además de ser representante del *Beit Din*. ¡Le ordenamos en nombre de El, Quien reside en esta Casa, que no altere ni una letra de todo lo que le enseñamos!"

El gran sacerdote y los *talmidei jajamim* se despedían llorando. El lloraba porque se sospechaba de él que podía llegar a modificar el Servicio; ellos lloraban porque estaban obligados a sospechar de él, probablemente en vano.

La razón de ser de este diálogo ya tipificado ya que era la costumbre saducea de ofrecer *ketoret* (incienso) de una forma diferente a la que indicaba la Tradición Oral. Los *jajamim* enseñaron que el gran sacerdote debía sostener el *ketoret* en su mano izquierda y el carbón caliente en la derecha, ingresar en el sanctasanctórum, y encender el incienso allí. Según la versión de los *tzedokim (saduceos)*, el incienso se debía prender fuera del sanctasanctórum y

el *kohén gadol* debía ingresar con el incienso encendido.*

Por lo tanto, los Sabios ordenaban anualmente al *kohén gadol* que no siguiera las costumbres saduceas.[7]**

La Noche de Iom Kipur

El *kohén gadol* no podía ir a dormir la noche de Iom Kipur. Se quedaba despierto, leyendo capítulos del *Tanaj* (Iov, Ezrá, Divrei Aiamim, y Daniel que atraía la atención de todo el mundo). Si él comenzaba a dormirse, los *kohanim* más jóvenes lo despertaban chasqueando los dedos de forma ruidosa. Si se sentía cansado, se le decía que se pare por un rato. Esto lo refrescaba debido a que el piso de piedras del *Beit Hamikdash* era frío.

Todas las grandes personas de Ierushalaim también se quedaban despiertas durante toda la noche, así el *kohen gadol* podía escuchar el murmullo y el tumulto de la ciudad y ésto lo ayudaría a mantenerse despierto.[8]

La Vestimenta Especial que Vestía el Gran Sacerdote para Iom Kipur

El *kohén gadol* generalmente se distinguía de un *kohén* común por las ocho prendas que vestía, cuatro de las cuales eran de oro. Sin embargo, en Iom Kipur, se sacaba las cuatro prendas de oro cada vez que iba a entrar en el sanctasanctórum. En el *kodesh*

* *Rambam (Hiljot Avodat Iom Kipur 1:7)* explica que los saduceos extraían esta costumbre del *pasuk (Vaikrá 16:2)*, "Y él (el kohen gadol) no podrá dirigirse en cualquier momento al kodesh...porque Yo apareceré en la nube (de ketoret) sobre la cubierta (del arón)," lo cual interpretaron que significaba que cuando la *shejiná* aparecía, debía haber siempre una nube de humo del *ketoret*. (Sin embargo, los *pesukim* 12 y 13 del capítulo 16 indican con claridad que el *ketoret* debe ser encendido dentro del sanctasanctórum.)

** *Hirsch* destaca que la costumbre de los *tzedokim* tipifica su acercamiento general al Servicio de Hashem. Su conducta emana del razonamiento de que no es digno "preparar la comida frente al amo," lo que significa que así como un servidor de buenos modales prepara la comida de su amo en la cocina y luego le sirve el producto final, así, el *kohén gadol* sólo debería entrar después de haber encendido el *ketoret* afuera. Este punto de vista es la representación de la actitud general de esa facción porque un saduceo siempre realizará el Servicio "fuera del Mikdash", de la forma en que para él sea conveniente, y luego traerá el "producto terminado" ante el Todopoderoso, con la esperanza de que El lo acepte.

Sin embargo, los Sabios sostenían que incluso el más mínimo detalle de los actos humanos debían realizarse, como lo hacían, "en el *kodesh Hakodashim*," ante los ojos escrutiñadores del Todopoderoso. Cada parte del Servicio debía estar sujeta a Su Voluntad y contar con Su aprobación.

Hakodashim, sólo se le permitía vestir prendas blancas de lino. Nuestros Sabios daban varias razones para ésto:

1. Las cuatro prendas de oro eran recordativas del Pecado del Becerro de Oro. Como en el *kodesh Hakodashim* se intentaba conseguir el perdón para el pueblo judío, el gran sacerdote no podía vestir prendas que daban origen a acusaciones en contra de éste. Si ingresaba con ropas de oro, el Angel Acusador comentaría, "¡Después de hacer una imagen de oro, los *Bnei Israel* vienen para Servirlo con ropas de oro!"[9]
2. En este día, el *kohén gadol* se asemeja a un ángel. Las huestes del Cielo eran imaginadas por el profeta Iejesquel como si se vistieran prendas de lino.[10]
3. Esta vestimenta expresa humildad en la presencia de la *shejiná*.[11]

Las prendas eran tejidas con el hilo más fino. Después de Iom Kipur, se las almacenaba porque no se podían volver a usar.[12]

Durante Iom Kipur, una vez que dejaba el *kodesh Hakodashim*, el *kohén gadol* se ponía las prendas de oro para realizar el resto del Servicio debido a que las prendas de oro le traían más honor al *Beit Hamikdash*.[13]

Durante el día, se cambiaba de ropa cinco veces. Antes y después de cada muda de ropa, vertía agua de una barra de oro designada para tal fin sobre sus pies y manos, de modo que los lavaba en total diez veces. Cada vez que mudaba de ropa también debía sumergirse en la *mikvá*.[14]

סדר העבודה / El Servicio de Iom Kipur

La *avodá* comenzaba después de la medianoche cuando se echaba la suerte entre los *kohanim* para determinar quién iba a realizar el servicio de *terumat hadeshen* (la elevación de un puñado de cenizas del altar), y quién iba a limpiar el *mizbeaj* de cenizas.

Antes del amanecer el atrio se llenaba de gente.[15]

❑ *Tamid/ El Sacrificio Diario de la Mañana*: Luego de que amanecía, el *kohén gadol* comenzaba el Servicio al sumergirse en la *mikvá*, vestía sus prendas de oro y vertía agua sobre sus pies y manos.

Ofrecía el sacrificio diario de *tamid*, quemaba el puñado regular de *ketoret*, y por último, encendía las velas de la *menorá*, y

realizaba el resto de los servicios matutinos.

❑ *Minjat Javitim*: Le ofrendaba al gran sacerdote la ofrenda diaria de *minjá*.

❑ *Musaf de Iom Kipur:* Ofrendaba el sacrificio especial *musaf* de Iom Kipur que consistía en un buey y siete corderos (mencionados en la *parashat Pinjas).*

A continuación, vertía agua sobre sus pies y manos, se quitaba las prendas de oro, se sumergía en la *mikvá*, se ponía las cuatro prendas blancas, y de nuevo lavaba sus pies y manos. Luego, estaba listo para la próxima *avodá*.

❑ *Vidui al par kohén gadol/ La primera confesión:* Colocaba sus manos sobre su sacrificio personal, el buey, y confesaba sus pecados y los de su familia. Su *vidui* (confesión) era la siguiente:

"Por favor, Hashem, pequé sin intención, cometí transgresiones intencionalmente e insolentemente ante Usted, tanto yo como mi familia. Por favor, Hashem, expíe los pecados involuntarios, las transgresiones voluntarias y la desobediencia que mi familia y yo cometimos ante Usted, según dice en la Torá de Su servidor Moshé (Vaikrá 16:3), 'En este día, Él expiará tus pecados y te dejará puro y limpio de todo pecado ante Hashem.'"[16]

El *kohén gadol* en todas sus confesiones durante Iom Kipur, pronunciaba el *shem hameforash*, las Cuatro Letras del Nombre de D- s, de la forma en que está escrito. Cuando los *kohanim* y la gente se juntaban en el Atrio escuchaban el Tetragrámaton, el Nombre sagrado y grandioso, emanaba de la boca del *kohén gadol*, y el pueblo respondía, *"Baruj shem kevod maljuto leolam vaed/ Bendito sea por siempre el Nombre de Su reinado glorioso."*[17]

Durante Iom Kipur, el *kohén gadol* pronunciaba el *shem hameforash* diez veces, sin tener que hacer ningún esfuerzo para lograrlo debido a que éste milagrosamente dejaba la boca por sí mismo porque la *shejiná* hablaba desde su garganta.[18]

Después del *vidui*, el *kohén gadol* no procedía a sacrificar al buey sino que primero echaba la suerte entre los dos machos cabríos requeridos para el Servicio central de Iom Kipur.

❑ הגרלה / Sorteo: Se preparaban dos machos cabríos, de igual peso, altura y aspecto. Se los adquiría antes de Iom Kipur con fondos de la comunidad. Se preparaban dos inscripciones, una decía, "לה / Para Hashem," y la otra "לעזאזל / para Azazel". Se las colocaba en una urna, y el *kohén gadol* sin mirar tomaba cada una con una mano. Colocaba la inscripción que tomaba con su mano derecha en el macho cabrío de la derecha y la otra en el izquierdo.

Le leían las inscripciones, y proclamaban con respecto al cabrío con la inscripción "Para Hashem": "¡Este es un sacrificio *jatat* para Hashem!"

En la cabeza del cabrío "Para Azazel", colocaban un hilo de color escarlata y ataban otro hilo rojo en la entrada del sector *kodesh* del *Beit Hamikdash.*

Nuestros Sabios relatan que mientras que Shimón HaTzadik oficiaba como gran sacerdote, se podían percibir señales del Cielo de favores anuales.

La inscripción del cabrío "Para Hashem" quedaba invariablemente en su mano derecha, mientras que después del fallecimiento del tzadik, *ésta estaba a veces en la mano derecha y a veces en la izquierda.*

Además, el hilo color escarlata que se ataba en la entrada del sector kodesh *milagrosamente se tornaba blanco cuando el cabrío para Azazel llegaba al desierto - era una señal del Cielo de que sus pecados habían sido perdonados. Sin embargo, después de que Shimón HaTzadik falleció sólo se tornaba blanco ocasionalmente.*[19]

❑ *Vidui Ushejitá/ Una segunda confesión, y el sacrificio del buey del gran sacerdote*: Volvemos al sacrificio personal, el buey, el *kohén gadol* de nuevo enunciaba su *vidui* por todos sus pecados y también por los de los *kohanim*. Sacrificaba a su buey y recogía su sangre en una sartén que entregaba a un *kohén* diferente.

❑ *Avodá bakodesh hakodashim/* El Servicio en el Sanctasanctórum: La parte que continuaba ahora era crucial y la más delicada de la *avodá* que el pueblo entero esperaba con ansiedad. El *kohén gadol* debía ingresar en el *kodesh hakodashim* para ofrecer *ketoret* (incienso).

Llenaba una sartén de oro con carbón ardiente que tomaba del Altar Exterior. Se le entregaba un recipiente que contenía incienso, del cual él tenía que sacarlo con las dos manos. Luego, transfería

esos puñados de incienso a una cuchara, tomaba la sartén que contenía carbón en su derecha y la cuchara en su izquierda, y entraba en el Sanctasanctórum.

Colocaba la sartén con carbón entre los postes del *arón* (en el segundo *Beit Hamikdash* que no tenía arca, sobre la piedra sobre la cual se encontraba el *arón),* tomaba el borde de la cuchara que contenía el incienso con la punta de los dedos o con los dientes (para dejar ambas manos libres), y vertía el *ketoret* de nuevo en sus manos. Esta era una de las tareas más difíciles realizadas en el *Beit Hamikdash* debido a que ni una sola gota de incienso podía caer en el piso durante el proceso.

Terminaba el Servicio juntando el *ketoret* en una sartén que contenía carbón, y esperaba que el humo del incienso llenara el *kodesh hakodashim*. Esta *avodá* provocaba la gloria de la *shejiná,* sin embargo, se ocultaba en el humo para que el *kohén gadol* no pudiera verla.

Salía y caminaba hacia atrás, sin desviar su cabeza de la dirección del *arón*.

El ingreso del *kohén gadol* al Sanctasanctórum era acompañada con las *tefilot* de todo el *klal Israel* y su aparición era aguardada con estremecimiento. La Torá advierte que si alguna de las partes de la ceremonia no era realizada de acuerdo con los preceptos de la Torá, el *kohén gadol* incurría en la pena de muerte del Cielo. *(Vaikrá 16:13).*[20]

Ocurrió una vez que un kohén gadol *que pertenecía a la secta de los* Tzedokim *encendió un* ketoret *fuera del Sanctasanctórum, según la costumbre de ellos. Rebosante de alegría, informó a su padre acerca de sus actos.*

"A pesar de que somos Tzedokim*", su padre lo reprobó, "respetamos a los Sabios."*

"¿Cómo podía dejar pasar esta oportunidad para la cual esperé toda mi vida," replicó el hijo, "de cumplir con la Torá según la interpretación de los Tzedokim*?"*

No pasó mucho tiempo hasta que se lo encontró muerto al lado de una montañita de basura, y gusanos salían de las ventanas de la nariz. (Este era el castigo midá - knegued - midá *por haber inhalado la escencia del* ketoret *fuera del* kodesh hakodashim.)

Según otra versión, murió tan pronto como dejó el kodesh hakodashim; *su muerte fue causada por un ángel.*[21]

El kohén gadol *Shimón HaTzadik ofició por cuarenta años, y en el cuadragésimo, predijo, "¡Falleceré este año!"*

"¿Cómo lo sabe?" le preguntaron.

"Cada Iom Kipur, al ingresar al sanctasanctórum," explicó "solía percibir la imagen de un hombre anciano envuelto en ropas blancas que entraba y salía junto conmigo. Sin embargo, este Iom Kipur, sólo me acompañó en mi camino de ida pero no lo hizo en el de vuelta."

¿Quién era este anciano? Rabí Abahú enseñó, "Shimón HaTzadik percibió una visión profética de Hashem bajo la forma de un hombre anciano que lo acompañaba para protegerlo."[22]

De hecho, la *shejiná* acompañaba a cada *kohén gadol* que venía a servir en el *kodesh hakodashim*, pero sólo un gran sacerdote que fuere sumamente especial estaba capacitado para percibirlo. Lo que era cierto con respecto a Shimón HaTzadik era con el caso con Aharón en persona. Solía tener la visión de Hashem cuando entraba al Sanctasanctórum en Iom Kipur.[23]

En los tiempos del segundo *Beit Hamikdash*, la mayoría de los grandes sacerdotes fallecían dentro del año que seguía a Iom Kipur.[24]

Para estar en condiciones de entrar en el Sanctasanctórum, el gran sacerdote debía purificarse a sí mismo previamente, y lograr separarse de todas las aspiraciones físicas.

La mayoría de los *kohanim guedolim* que sirvieron en el *Beit Hamikdash* compraban sus puestos con sobornos. Nunca alcanzaron el nivel espiritual requerido para ingresar en el *kodesh hakodashim*, y luego no podían sobrevivir el encuentro con la *shejiná* que ocurría allí.[25]

El *kohén gadol* dejaba el Kodesh Hakodashim e ingresaba en el sector *kodesh* para rezar por un buen año para el *klal Israel*.

Cuando regresaba al *kodesh*, todos los *kohanim* debían irse; ningún extraño podía entrometerse en el encuentro de la *shejiná* y el *kohén gadol*. Nuestros Sabios nos enseñan que ni siquiera los ángeles estaban presentes, debido a que la atmósfera de santidad que entonces se infiltraba en el *Mishkán* era del nivel más alto.[26]

Se le ordenaba que su *tefilá* fuera corta, por aquellos que aguardaban en suspenso en el atrio para ver si aparecía con vida del

Kodesh Hakodashim.

El kohen gadol ofrecía la siguiente plegaria en Iom Kipur:

"Que sea Tu voluntad, Oh Hashem, que este año sea bendecido con suficiente lluvia, sol, sombra, y rocío. Que sea un año de buena voluntad del Cielo, un año de bendición, de precios bajos, saciedad, buenos negocios; un año en el cual Tu pueblo Israel no necesite uno del otro ni tenga la necesidad de dominio uno sobre el otro. Y no preste atención a la* tefilá *de los caminantes (que le imploren que no deje llover)."*[27]

Una vez, después de dejar el Kodesh Hakodashim, *Shimón HaTzadik rezó por un período bastante extenso. Mientras tanto, los* kohanim *y la gente esperaban con ansiedad su regreso. Al ver que él no salía, los* kohanim *resolvieron entrar y averiguar qué había ocurrido. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de entrar al* kodesh, *Shimón HaTzadik apareció.*

"¿Por qué rezó por tanto tiempo?" le preguntaron.

"¿Ustedes creen que no debí haberle suplicado al Todopoderoso vuestro bien en nombre de todos ustedes y que el Beit Hamikdash *no sea destruído?"*

"No obstante," los kohanim *le imploraron, "nunca más se quede adentro por tanto tiempo, porque asusta a la gente."*[28]

❑ *Hazaat dam apar/ Esparcimiento de la sangre del toro del* kohén gadol: El *kohén gadol* ingresaba en el *kodesh hakodashim* por segunda vez para esparcir allí la sangre del *toro*. Tomaba el tazón de sangre del *kohén* que lo sostenía y lo mantenía en movimiento constante para evitar que se coagulara y volvía con éste al Kodesh Hakodashim.

Esparcía la sangre entre los postes del *arón* (y en el segundo *Beit Hamikdash* sobre las piedras sobre las cuales estaba el arca) ocho veces, una hacia arriba y las otras siete hacia abajo. Contaba en voz alta mientras esparcía para no equivocarse.

* *Tifetet Tzión* explica que estas palabras implicaban un pedido al Todopoderoso de que no bendijera con abundancia material a aquellos que como resultado de la bendición, se corromperían y tratarían a su prójimo judío con arrogancia. Sin embargo, el *kohén gadol* no decía ésto en forma explícita debido a que era sumamente cauteloso de realizar caulquier tipo de acusación hacia el *klal Israel* en este día crucial.

❑ *Shejitat haseir vekabalat damó/ Sacrificio del cabrío para Hashem:* Dejaba el Kodesh Hakodashim para sacrificar al macho cabrío designado para Hashem en el Atrio y para recibir su sangre en una sartén.

❑ *Hazaat damim al haparojet veal amizbeaj/ Esparcimiento en la Cortina Divisoria y en el Altar de Oro:* Mientras estaba parado en el sector *kodesh*, el *kohén gadol* esparcía la sangre del toro y luego la del macho cabrío en el *parojet* (Cortina Divisoria entre el santuario y el sanctasanctórum). Esparcía sobre el lugar la sangre de cada uno ocho veces, una para arriba y siete hacia abajo.

A continuación mezclaba la sangre del toro con la sangre del macho cabrío y colocaba la mezcla en las cuatro esquinas del Altar de Oro, mientras estaba parado hacia el este del Altar de Oro y norte de la *menorá*.

Limpiaba una zona en la cima del altar y esparcía la sangre siete veces sobre ésta. La sangre que sobraba era, como siempre, vertida en la base Exterior del Altar.

Los diferentes esparcimientos obtenían diferentes tipos de expiación:
- Esparcimiento entre los postes del *arón* en el Kodesh Hakodashim expiaba la impureza que pudo haber afectado al Kodesh Hakodashim y a lo que contenía.
- Esparcimiento en el *parojet* expiaba la impureza que afectó al *kodesh* y a sus recipientes y vasijas (la *menorá*, el *shulján*, el *lejem hapanim*, la Cortina Divisoria, etc.).
- Esparcimiento en el Altar de Oro obtenía la expiación de la impureza que afectaba al altar y a los objetos sagrados relacionados con éste.[29]

❑ *Envío del macho cabrío a Azazel, y una tercera confesión:* El *kohén gadol* colocaba sus manos entre los cuernos del macho cabrío con vida designado para Azazel y pronunciaba una tercera confesión, esta vez por los pecados de todo el pueblo.

Un hombre era preparado antes de Iom Kipur para dirigir al macho cabrío para Azazel hacia un desierto rocoso sin cultivar y para tirarlo desde un farallón. Hashem prometía que a través de este Servicio, El expiaría los pecados de todo *klal Israel (Vaikrá 16:22)*.

El hombre que llevaba al cabrío hacia la roca de gran altura generalmente no sobrevivía a ese año, y por consiguiente, ellos elegían

como mensajeros a aquellos que estaban destinados a morir dentro de ese año. (En aquellos tiempos, los Sabios judíos poseían *ruaj hakodesh* y eran capaces de determinar el destino de las personas.)[30]

El *kohén gadol* no podía retirarse de la *azará* (Atrio) para continuar con la *avodá* antes de que el cabrío llegará al desierto. Por lo tanto, un sistema especial de señalización se estableció antes de Iom Kipur para asegurar la comunicación entre el desierto y el *Beit Hamikdash*. Diversas plataformas se erigieron a una distancia tal que si una persona agitaba una bufanda en una, podía ser vista por una persona que estaba parada en la próxima. Tan pronto como la persona que estaba parada en la plataforma más próxima al desierto observaba que el cabrío había llegado allí, agitaba un pañolón en dirección al hombre que estaba parado en la plataforma más próxima, y éste pasaba la señal al próximo, y así sucesivamente hasta llegar a Ierushalaim.

Cuando en el pueblo judío había solo *tzadikim*, también sabían que el macho cabrío había llegado al desierto con sólo observar que el hilo color escarlata que estaba atado en la entrada del sector *kodesh* del Santuario se tornaba blanco. (Sin embargo, en los últimos tiempos, los Sabios ya no lo colgaban debido a que si no se blanqueaba, había una decepción general. Por consiguiente, ellos ordenaron que en vez de atar el hilo en la entrada del *kodesh*, el mensajero debía atar la mitad de éste en el farallón y la otra mitad en los cuernos del macho cabrío.)[31]

¿Cuál era el significado de la *avodá* tan extraña y original con respecto al macho cabrío "para Azazel" que era arrojado hacia su muerte desde una roca en el desierto?

Esta ley mística de la Torá es ridiculizada por los gentiles y su lógica es puesta en duda por el *ietzer hará (el instinto malo)* de las personas. No obstante, Hashem declaró, "¡Es un *jok* que Yo ordeno; ustedes no tienen derecho a criticarlo!"[32*]

* Otro razonamiento interesante que se obtiene de la *avodá* de los dos machos cabríos es el siguiente:

En la vida existen varias coyunturas que hacen que nos confrontemos con decisones cruciales, por ejemplo, a qué *ieshivá* asistir, si aceptar o no un determinado trabajo, donde establecernos, pasar nuestras vacaciones, etc. Nos parece, que cada alternativa tiene ventajas y desventajas, y nos decidimos con respecto a una o a otra después de deliberarlo en forma apropiada o después de haberlo consultado con nuestro esposo/ esposa y amigos.

Las dos alternativas se simbolizan con los dos machos cabríos de Iom Kipur. Ambos se asemejan, su aspecto, altura y peso son idénticos. Sin embargo, uno termina siendo ofrecido en el *mizbeaj* a Hashem y el otro arrojado desde el farallón a Azazel.

A pesar de que las dos alternativas le puedan parecer a la persona prácticamente iguales, ¿acaso ésta considera que uno se dirigirá a Hashem y el otro a Azazel? Es posible que una universidad que a pesar de brindarle cursos útiles para su carrera, le provea un ambiente nocivo para su bienestar espiritual; que algunos de los trabajos, a pesar de ser prometedores, no le dejen suficiente tiempo para el estudio de la Torá; que el lugar de temporada en cuestión para pasar las vacaciones baje el nivel de *"idishkait" (judaísmo)*.

¿Cómo es posible saber cuál es el camino correcto que debemos tomar? La *avodá* de Iom Kipur nos enseña que por más que una persona crea que por sí misma es capaz de tomar una decisión, ésta se puede equivocar. La situación como se presenta en su mente no es objetiva, debido a que éste está profundamente involucrado. Sus deseos y esperanzas extraen el tema del dominio exclusivamente intelectual y lo llevan a un plano más subjetivo. A pesar de que él pueda asumir que "ambos cabríos son idénticos!, en realidad, uno es "para Hashem" y el otro "para Azazel".

La Torá explica que el *kohén gadol* no podía elegir él mismo entre los dos cabríos; sino que debía confiar en el sorteo Divino, la decisión de Arriba.

En forma similar, cada uno debe considerar cuál de las dos opciones contaría con la aprobación de Arriba. Para llegar a la solución verdadera, por lo tanto, debe preguntar la opinión de un *talmid jajam (sabio de la Torá)*, el representante en la tierra de la "Voz de Arriba".

¿Qué significa el término "Azazel"?

1. Es una expresión compuesta por עז / *azaz*, fuerte, y אל / *el*, enorme e imponente, debido a que éstas eran las características del farallón desde donde se arrojaba al macho cabrío. "El macho cabrío que va hacia Azazel" entonces denota "el macho cabrío que se entrega a una roca enorme e imponente."[33]
2. Según la *Guemará*,[34] "Azazel" es un compuesto de Aza y Azael. ¿Quiénes eran Aza y Azael? Eran dos ángeles que antes del diluvio, le suplicaron al Todopoderoso que les permita vivir entre los humanos, con la apariencia humana para probar que ellos no pecarían como lo hace la raza humana. No obstante, cuando Hashem de hecho les dio permiso para que lo hagan su depravación sobrepasó a la de la generación anterior a la Inundación.
El macho cabrío se llamaba "Azazel" para implicar que lograba expiar pecados, entre ellos, hechos inmorales como los de Aza y Azael.[35]
3. Otros *Midrashim* interpretan que "Azazel" representa a Satán o a *Shed*.[36] Sin embargo, se entiende con suma claridad que el macho cabrío no es, *jas veshalom*, un sacrificio que se ofrece a Satán o a los demonios, tales sacrificios están prohibidos en forma explícita por la Torá. *(Vaikrá 17:7)*

Con el fin de que el *kohén gadol* no asuma por error que el sacrificio fue consagrado a Satán, la Torá ordenó que no

pronunciara en forma oral, "Este cabrío es para Azazel". En realidad, esta ofrenda era en honor a Hashem como así también el cabrío "para Hashem" que se quemaba en el altar.[37]

El significado simbólico del "cabrío para Satán" se expresa a través del siguiente *Midrash*:

En el día de la Entrega de la Torá, Satán se quejó ante el Todopoderoso, "¡Tú me has dado poder sobre las naciones pero no sobre el pueblo judío!"

Hashem le respondió, "¡Te doy dominio sobre ellos en Iom Kipur , siempre y cuando puedas encontrar pecados entre ellos!" Para evitar que Satán haga acusaciones en Iom Kipur, Hashem ordenó que él, sea seducido con un soborno, el macho cabrío para Azazel.[38]

Este *Midrash* requiere aclaración. ¿Cómo se "soborna" a Satán con el macho cabrío que se envía al desierto?

Nuestros Sabios nos explican que el macho cabrío se denomina en hebreo "שעיר / *seir*" que también significa " velludo", una alusión a Esav que había nacido con cabello. En Iom Kipur, el Todopoderoso colocaba en forma simbólica todas las transgresiones del *Klal Israel* " sobre el velludo", Esav. Luego, emergían puros e inmaculados y, con el Acusador silenciado de esta manera, obtenían el perdón.[39]

¿Cómo debemos entender estas palabras de nuestros Sabios?

En Iom Kipur, cuando el Todopoderoso observa al pueblo judío con Sus Atributos de Piedad, El decide absolver de pecados incluso a los transgresores que se encuentran dentro de éste. Ellos no tienen que llevar el peso de la culpa, debido a que ellos fueron por el mal camino por culpa de "Esav", las persuasiones y las presiones de los gentiles en los cuales ellos viven. Era el "*seir*, el velludo" quien tenía la mayor responsabilidad por los pecados de los judíos porque cada judío está en verdad comprometido con su Padre en el Cielo. Al ver a la comunidad judía desde este ángulo, el Todopoderoso en Iom Kipur les otorga su perdón.[40]

❑ Cuando el macho cabrío era enviado al desierto, el *kohén gadol* continuaba con sus procedimientos. Preparaba para quemar en el altar los órganos internos *(emurim)* del buey y el cabrío cuya sangre había previamente esparcido.

❑ *Keriat HaTorá/* Lectura de la Torá: Tan pronto como el *kohén gadol* se enteraba que el macho cabrío había llegado al desierto, se dirigía al sector *ezrat nashim* donde el pueblo estaba reunido y leía la Torá, las secciones de *parashat Ajarei Mot* que se referían al Servicio de Iom Kipur y en *parashat Emor* el párrafo que comienza con *"Aj Beasor" y de memoria recitaba* un párrafo de *parashat Pinjas* que describía el Servicio (*Bamidbar 29:7 - 11)*

En adición a las bendiciones correspondientes a la lectura de la Torá se recitaba siete bendiciones más.

❑ *Korbán Musaf/ El resto del Sacrificio Musaf:* Luego, vertía agua sobre sus manos y pies, se sacaba sus prendas blancas de hilo, se sumergía en la *mikvá*, se ponía de vuelta sus prendas de oro, se lavaba de nuevo sus manos y pies, y ofrendaba un macho cabrío en calidad de sacrificio *jatat* para completar el sacrificio *Musaf* del día.

❑ *Akravat Haelim/ Ofrenda de carneros:* Luego, ofrecía su propio carnero y los de las personas que hacían sacrificios especiales de Iom Kipur.

❑ *Haktarat Haemurim/ Acto de quemar los órganos internos:* Quemaba los órganos internos del toro y del macho cabrío "para Hashem".

❑ *Tamid shel ben arbaim/ El olá diario de la tarde:* Traía un cordero como sacrificio diario *olá*.

❑ *Hotzaat Kaf Umajtá/ Extracción de la cuchara y la sartén del Kodesh Hakodashim:* El *kohén gadol* se lavaba las manos, se quitaba las prendas de oro, se sumergía en la *mikvá*, se ponía sus ropas blancas, y lavaba sus manos y pies. Luego, ingresaba en el *Kodesh Hakodashim* una vez más para extraer la cuchara y la sartén que había previamente depositado allí.

❑ *Aktarat Ketoret/ Acto de quemar el incienso diario:* Se lavaba las manos y pies, se quitaba las prendas blancas, se sumergía en la *mikvá*, luego se ponía de vuelta las prendas de oro, y se lavaba las manos y pies. A continuación quemaba el puñado de *ketoret* que se ofrecía a diario en el Altar de Oro en el *kodesh* y encendía la *menorá*.

❑ *Minjat Javitín/ La ofrenda* minjá *diaria del* kohén gadol:

Inmediatamente después, el *kohén gadol* quemaba en el altar la segunda mitad de su ofrenda *minjá* diaria.

La larga y ardua *avodá* del *kohén gadol* había llegado a su fin. Se lavaba las manos y los pies, se sacaba las prendas de oro, se vestía con sus propias ropas y dejaba el *Beit Hamikdash*. Toda la gente lo acompañaba hasta su casa. Había un regocijo colectivo porque él había finalizado la *avodá* con éxito.

El *Sefer Shevet Iehudá* cita una descripción que hizo un cónsul romano que se quedó en Ierushalaim durante Iom Kipur en los días del segundo *Beit Hamikdash*. Describió la escena que presenció de la siguiente manera:

"Siete días antes de esos días especiales, de respeto y temor conocidos como Iom Kipur, el kohén gadol *comenzó los preparativos para el Servicio. Cuando dejó su casa para dirigirse a su habitación especial en el* Beit Hamikdash, *se hizo un anuncio al pueblo entero. Tan pronto como éste escuchó que el* kohén gadol *estaba en su camino hacia el* Beit Hamikdash, *fueron de inmediato a acompañarlo.*

"Hicieron una procesión, y marcharon de la siguiente manera:

En el frente, marchaban todos aquellos que eran descendientes de la familia de los reyes que reinaron sobre las Diez Tribus. A éstos les seguían los descendientes de la dinastía real de David (cuanto más altos los dignatarios, más cerca marchaban del kohén gadol*). Eran precedidos por un heraldo que anunciaba, '¡Otórguenle honor a la casa de David!'*

A continuación siguían los leviim *que eran anunciados con el llamado, 'Honor a la casa de los Leví!'*

Conté 36.000 leviim, *todos vestidos en prendas de seda color celeste, seguidos por 24.000* kohanim *vestidos con ropas blancas de seda. Marchaban en divisiones, agrupadas según sus tareas en el* Beit Hamikdash, *el hombre del coro, luego los músicos, atrás de ellos los trompetistas, los guardianes de los portones del* Beit Hamikdash, *aquellos cuya función consistía en preparar el* ketoret, *aquellos que fabricaban el* parojet, *los tesoreros, y por último, los gremios que realizaban cualquier trabajo sagrado en relación al* Beit Hamikdash. *Luego, seguían los setenta miembros del Sanhedrín que caminaban delante del* kohén gadol. *Inmediatamente delante del* kohén gadol *marchaban cien* kohanim *que portaban estandartes de plata para limpiarle el camino.*

Atrás del kohén gadol *marchaban de dos en dos los* kohanim *más ancianos y respetados.*

"En las esquinas, la procesión se encontró con los roshei ieshiva, *quienes al ver al* kohén gadol, *exclamaban, 'Estimado* kohén gadol, *que su entrada sea en paz! Suplíquele al Creador que El nos mantenga vivos para que podamos estudiar Su Torá sagrada!'*

Cuando la procesión llegó al Har Habait *(Monte del Templo), los oradores rezaron para que continuara la existencia de la dinastía Davídica, los* kohanim, *y el Beit Hamikdash. El grito de la multitud en respuesta a las bendiciones fue tan fuerte que podía romper los tímpanos. El* kohén gadol, *lloró con temor y trepidación por la responsabilidad que tenía, y luego se apartó de la gente. Los* kohanim *lo acompañaron a la habitación especial donde debía prepararse hasta* Iom Kipur.

La escena descripta arriba ocurrió cuando el kohén gadol *ingresó en el* Beit Hamikdash, *sin embargo, cuando después de Iom Kipur se fue en paz, se lo honró el doble.*

Los habitantes de toda la ciudad de Ierushalaim caminaban enfrente de él para acompañarlo a su casa. Toda la gente estaba vestida con prendas blancas, y la mayoría de ellos sostenía antorchas de cera encendidas. Las ventanas de la ciudad estaban decoradas, y al lado de ellas había velas encendidas. Los kohanim *contaron que muchas veces el* kohén gadol *no podía llegar a su casa antes de la medianoche debido a las multitudes que llenaban las calles. A pesar de que la gente estaba en ayunas, nadie quería regresar a su casa antes de intentar alcanzar al* kohén gadol *y besar sus manos.*

Al día siguiente, era costumbre que el kohén gadol *hiciera un gran banquete para sus familiares y amigos para celebrar que salió del* kodesh hakodashim *en paz. Cada gran sacerdote tiene un plato recordatorio de oro hecho para él en el cual se grabaron las palabras, 'Yo, el* kohén gadol *tal, hijo del* kohén gadol *tal, realicé el Servicio en la gran Casa Sagrada de El, Quien habita en ella, en el año tal desde la Creación. Ojalá que El, Quien me privilegió al otorgarme la posibilidad de realizar Su Servicio, permita que mis hijos me sucedan.'"*

Una vez, después de Iom Kipur, un gran sacerdote estaba en su camino hacia su casa, rodeado por una muchedumbre. De repente, ésta notó la presencia de los dos líderes de la Torá,

Shmaiá y Avtalión, quienes estaban pasando por el lugar. Toda la gente abandonó al kohén gadol *y corrieron hacia los dos Sabios de la Torá.*

Cuando los dos Sabios llegaron a la entrada de sus casas y se despidieron del gran sacerdote, éste ofendido exclamó, "¡Que los hijos de los gentiles vivan en paz!" (El hizo alusión al hecho de que Shmaiá y Avtalión eran descendientes de guerim.)

Ellos lo desaprobaron al responderle, "¡Es verdad, los hijos de los gentiles se pueden retirar en paz porque actúan como Aharón; mientras que por el contrario, no existe paz en usted, descendiente de Aharón, porque usted no actúa como él lo hacía!" (Aharón era modesto y buscaba la paz mientras que su comentario desdeñador violó la prohibición de insultar al prójimo, lo cual incluye la abstención de recordarle al otro que existía un guer *entre sus antepasados.)*[41]

¿Por qué es que la gente se separaba del gran sacerdote para acompañar en cambio a Shmaiá y a Avtalión?

Ellos estaban obedeciendo a la máxima de la Torá que dice que un erudito de la Torá, aún cuando no sea un *kohén* tiene prioridad sobre un *kohén gadol* ignorante. Durante la existencia del *Beit Hamikdash,* muchos grandes sacerdotes eran ignorantes, y así era este *kohén gadol.*

"Ella (la Torá) es más preciosa que las perlas" (Mishlé 3:15). Este *pasuk* nos enseña que la grandeza de un estudiante de la Torá sobrepasa incluso a la del gran sacerdote que entra en el *Kodesh Hakodashim.*[42]

En la actualidad, como ya no tenemos un *kohén gadol* que logre expiar nuestros pecados, nosotros recitamos la *avodá* de Iom Kipur en la plegaria *Musaf* de Iom Kipur. En memoria de nuestros antepasados que se postraban en el *Beit Hamikdash*, nosotros también nos postramos cuando llegamos a las partes de la plegaria que describen dicho evento.

El comentarista *Arugat Habosem* escribe, "Cuando nos postramos durante el *Musaf* de Iom Kipur, debemos sentir la pérdida tremenda de la *avodá* del *Beit Hamikdash.* Es un *jilul Hashem* terrible, causado por nuestros pecados, el hecho de que la *shejiná* haya sido exiliada. Por consiguiente, las tres postraciones durante la recitación del Servicio del Templo deben ser acompañadas por llantos y lamentaciones. (Sin embargo, durante la postración de *Alenu* un judío debe llenarse de gratitud hacia el Creador, Quien nos eligió como Su porción entre todas las otras naciones y nos elevó sobre todas las familias de la tierra para ser Su gente especial.)

El *majzor* concluye el Servicio de *Musaf* de Iom Kipur con un *piut/* poema que describe el áura de grandeza y *kedushá* que rodea al *kohén gadol* cuando sale del Sanctasanctórum. (Los versos originales en hebreo se basaron en el *Alef Bet (alfabeto hebreo);* lo siguiente es una rendición que sacrifica la rima con el fin de ser lo más claro posible.)

"¡En verdad, cuán magnífica era la visión del kohén gadol *cuando salía en paz del* kodesh hakodashim, *sin haber incurrido en desgracia alguna!*

La apariencia del kohén gadol *era como el brillo que resplandecía del firmamento hacia los seres celestiales que se encontraban Arriba,*

La apariencia del kohen gadol *era como la luz que emanaba de los ángeles denominados* "jaiot",

La apariencia del kohén gadol *era como los hilos-* tejelet *al igual que el color del cielo azul que se agitaban en los cuatro* tzitzit- *flecos,*

La apariencia del kohén gadol *era como la imagen del arco iris en las nubes,*

La apariencia del kohén gadol *era como la gloria con la cual el Creador vistió a los primeros seres, Adam y Javá,*

La apariencia del kohén gadol *era como el florecimiento de una flor en un jardín encantado,*

La apariencia del kohén gadol *era como una corona de flores que rodea la cabeza de un rey,*

La apariencia del kohén gadol *era como la gracia conferida al semblante de un* ján (novio),

La apariencia del kohén gadol *era como el resplandor que emana de la corona pura,*

La apariencia del kohén gadol *era como* Moshé Rabeinu *cuando le imploraba al Todopoderoso que lo escondiera en el* Har Sinai *por cuarenta días,*

La apariencia del Kohén Gadol era como la estrella de Noga *en el hemisferio oriental.*

"Todo ésto ocurrió cuando el hejal *se paraba sobre sus cimientos, el* kodesh hakodashim *se establecía, y el* kohén gadol *realizaba Su Servicio; sus generaciones lo vieron y se regocijaron.*

¡Qué feliz el ojo que contempló todo ésto; al escucharlo ahora, nuestras almas están de luto por su pérdida.!"

Las Leyes de Iom Kipur

La Torá describe las leyes de Iom Kipur que se aplican a cada individuo. Estas son:

❑ Ayuno

❑ Abstención de trabajar

Se castiga el hecho de comer un poco de comida en Iom Kipur con *karet* (excisión). Además de ayunar, nuestros Sabios enumeran otras actividades que se consideran prohibidas en Iom Kipur: lavarse para refrescarse, usar cosméticos o perfumes, usar zapatos de cuero y relaciones maritales. Al abstenernos de esto cumplimos con los preceptos de la Torá, *"En el séptimo mes, en el décimo día del mes, deberás afligir tu alma" (Vaikrá 16:29).* La Torá continúa, *"En ese día El te perdonará para que te limpies; te purificarás de todos tus pecados ante Hashem."*

> Al afligirnos, nuestros corazones se abaten, y nosotros estamos listos para hacer *teshuvá*.[44]

¿Por qué se eligió el día diez de *Tishrei* para que se convierta en el Día de la Expiación de todas las generaciones?

Después de haber buscado el perdón en vano por el pecado del Becerro de Oro luego de dos estadías en el Cielo, Moshé ascendió de nuevo al *Har Sinai* por una tercera vez el día veintinueve de Av. Durante cuarenta días estuvo absorbido en una *tefilá* constante. Asimismo, todo el pueblo judío pasó este período ayunando y rezando. El día diez de Tishrei, al final de cuarenta días, Hashem finalmente le anunció a Moshé, *"Los he perdonado según tu palabra" (Bamidbar 14:20).* Como señal de Su perdón, El inscribió los Diez Mandamientos en el segundo par de *lujot* que Moshé había labrado. El día diez de Tishrei, Moshé le trajo las nuevas tablas al pueblo judío y le informó sobre el perdón Divino.[45]

Sin embargo, la calidad del perdón Divino es inherente a Iom Kipur desde la Creación. Regresa en forma anual para esta fecha.[46]

¿De qué pecados se lo perdona al judío en Iom Kipur?

❑ Iom Kipur puede expiar transgresiones cometidas contra Hashem; sin embargo, no absolverá a aquel que haya cometido transgresiones contra su prójimo a menos que primero busque el perdón de su víctima.[47]

❑ Tampoco será perdonado aquel que sea negligente durante el año con respecto a los preceptos de la Torá y piense intimamente, "Haré *teshuvá* en Iom Kipur y seré perdonado".[48]

❑ Existen ciertas transgresiones que son tan graves que incluso la *teshuvá* y la observancia de Iom Kipur no logran expiar. Dentro de esta categoría se incluye la transgresión conciente de un precepto de la Torá que permite la aplicación de la pena de muerte. La *teshuvá* y Iom Kipur sólo lo expían parcialmente. La deuda restante sólo puede borrarse con sufrimiento.

Otro pecado que no se expía ni con Iom Kipur, ni con *teshuvá* y ni siquiera con sufrimiento adicional es el de *jilul Hashem* (profanación del Nombre Divino). Sólo la muerte exonera completamente a un judío por un delito tan grave[49] (el cual contradice el fin de su existencia).

En un Iom Kipur histórico, el pueblo entero comió y bebió y Hashem alabó a todos.

Cuando el Rey Shlomó construyó el Beit Hamikdash, *Iom Kipur tuvo lugar durante los Siete Días de Inauguración. El Sanhedrín decidió que no sólo los Sacrificios de Inauguración para el Templo debían ofrecerse sino que también, la gente debía cocinar, comer y beber en Iom Kipur o sino la felicidad de la Inauguración sería incompleta. (La Torá le da derecho al Sanhedrín a permitir en forma temporaria ciertas prohibiciones de la Torá si ellos consideran que las circunstancias las requieren.) Este Iom Kipur fue extraño e inusual para todos aquellos que estaban acostrumbrados a obedecer y respetar el ayuno anual. De esta manera cumplieron con el precepto de cumplir con los mandatos de los Sabios de la Torá de esa generación incluso si ellos deben decidir "que la izquierda es la derecha y que la derecha es la izquierda".*

No obstante, posteriormente, una parte de la población se preocupó porque pensó que tal vez Hashem estaría disgustado con la celebración de ese Iom Kipur. Una Voz del Cielo, entonces los tranquilizó al proclamar, "¡Todos ustedes tienen designada una porción en el Mundo Venidero!"[50]

Desde el punto de vista de la Torá, ayunar no es el logro más elevado; consumir una comida con santidad puede ser más elevado que abstenerse de comer. Cuando se inauguró el Templo, todo el pueblo fue elevado después de visualizar una Nube de Gloria que descendía y que llenaba el *Beit Hamikdash* (Melajim 1, Cap. 8).

Purificados luego de ser testigos de este acontecimiento, su comida posterior fue similar a los sacrificios de Iom Kipur, y su bebida, a las ofrendas de vino que se vertían en el altar. Por consiguiente, la *bat kol* (Voz Celestial) les aseguró que no habían incurrido en el castigo *karet*, que es el castigo por consumir comida en Iom Kipur. Por el contrario, ganaron una porción en el Mundo Venidero ya que Hashem consideraba que habían consumido *leshem shamaim*, en un espíritu de *kedushá*, equivalente a las ofrendas de los sacrificios de Iom Kipur.[51]

Las Prohibiciones Contra Sacrificios Fuera del Mishkán

Antes de que se erigiera el *Mishkán*, un judío podía carnear al sacrificio para Hashem en cualquier altar privado que él construyera.

Sin embargo, una vez que se estableció el *Mishkán*, el Todopoderoso ordenó que no se ofrecieran más sacrificios fuera del altar central, ni siquiera un sacrificio pequeño, como por ejemplo, el sacrificio de un pájaro.

Mucha gente iba a visitar a un soltero rico y lo llenaba de regalos. Cada vez que lo hacían él decía, "No tengo ningún uso para darle a estos regalos, porque no tengo hogar. Así que en vez de traerlos acá, pueden llevarlos a mi negocio." Cuando se casó, cambió su política y le informó a sus amigos, "Traigan todos sus regalos directamente para mi casa."[52]

De manera similar, una vez que se erigió el *Mishkán* en el desierto (y más adelante, después de que se construyó el *Beit Hamikdash* en Ierushalaim), a Hashem le pareció apropiado que

todos los judíos sacrifiquen sólo allí.*

El hecho de ofrendar todos los sacrificios en un lugar central nos excluye de la práctica de las naciones que solían traer sacrificios a través de los campos, lo cual facilitaba a los demonios tomar la sangre.[53]

Asimismo, el judío era influído de forma positiva cuando visitaba al *Mishkán* o al *Beit Hamikdash*. La gran santidad de esos sitios reforzaba su temor por el Cielo y hacía que vuelva a aceptar la autoridad del Todopoderoso. Debido a que la visita al *Beit Hamikdash* elevaba espiritualmente al judío, sus sacrificios lograban que sus pecados en verdad fueran expiados.[54]

Hashem le dijo a Moshé que enfatice con energía que los *Bnei Israel que* deben hacer caso a la prohibición de matar a los animales fuera del *Mishkán*, y también les debe decir que El los castigará si no obedecen incluso si la idea era hacer *leshem shamaim*, con la intención de hacer un sacrificio para El.

¿Por qué es que Hashem considera que es necesaria una advertencia forzosa con respecto a este asunto?

El notó que incluso después de que se erigió el *Mishkán*, en el desierto los judíos continuaban trayendo ofrendas a altares privados de la misma forma en que estaban acostumbrados a hacerlo. Entonces, Hashem castigó a los pecadores con la pena de muerte, y entonces los gentiles decían de forma despectiva, "¡Ya ven, el Todopoderoso mata a todo aquel que Le lleva sacrificios!" Con el fin de evitar otros *jilul Hashem* ante los ojos de las naciones, la Torá introduce esta prohibición con una advertencia doble, *"Háblale a Aharón, y a sus hijos, y a todos los Bnei Israel, y les deberás decir..(Vaikrá 17:2)"*. La doble advertencia de Hashem expresa la urgencia del mensaje de que los *Bnei Israel* no deben continuar con esa práctica.[55]

* Nuestro texto sigue la postura de *Rashí (Vaikrá 17:3)* quien acepta el punto de vista de Rabí Akivá en *Julin 17a* acerca de que los judíos en el desierto podían matar animales para fines privados incluso fuera del *Mishkán*.

Sin embargo, según la opinión de Rabí Ishmael, citada en esa *masejtá*, *basar taavá*, la carne profana de animales domésticos, en el desierto les estaba prohibida. Si deseaban comer carne, debían ofrendarla antes en calidad de *korbán*. Primero mataban al animal para ofrendarlo como sacrificio en el *Mishkán*, y luego podían tomar una porción del mismo.

Kisui Hadam/ El Acto de Cubrir la Sangre de un Animal que se Mata para Sacrificar

Hashem ordenó, "Si alguien mata a una bestia o a un ave para consumir su carne, debe cubrir su sangre con tierra después de haberla matado."[56]

La *mitzvá* de *kisui hadam/* el acto de cubrir la sangre, también está en vigencia hoy en día. Después de matar a un ave o a un animal salvaje, un *shojet* recita la bendición, *"Baruj atá...asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al kisui dam beafar / Bendito seas Tu Hashem, nuestro D- s, Rey del Universo, Quien nos santificó con Sus* mitzvot *y nos ordenó que cubramos la sangre con tierra."* Luego, él cubre la sangre que estaba arriba y abajo.

El *Midrash* explica que la razón para esta *mitzvá* está ligada al precepto anterior de no hacer sacrificios en un altar privado al aire libre. Si un judío encuentra en un campo la sangre de un animal que fue matado para darle un uso privado, éste puede asumir de forma errónea que era la sangre de un sacrificio. Al creer que un judío sacrificó un animal fuera del *Mishkán*, puede tentarse e imitarlo. Para evitar este pecado, la Torá obliga que la sangre se cubra.[57]

> Según el *Sefer Hajinuj*,[58] consumir la carne del animal cuando la sangre del animal está aún a la vista introduciría gradualmente en nuestras almas algunas de las características de crueldad y animalismo de las cuales la Torá intenta separarnos. Al esconder la sangre del animal sacrificado antes de tomar su carne, demuestra refinamiento y dignidad y desarrolla la naturaleza del espíritu que se encuentra dentro de nosotros.

La Torá no incluyó animales domesticados en la *mitzvá* de cubrir la sangre.*

* La sangre de los animales matados para sacrificios no se puede cubrir porque se la esparce en el altar para expiar los pecados del pecador. Como la Torá no desea hacer una posible confusión entre la distinción de un animal matado para un *korbán* y otro para un uso privado, exime a todos los animales domésticos de la ley de cubrir la sangre. Sin embargo, la sangre de los pájaros debe cubrirse porque sólo un número muy reducido de éstos se puede ofrecer como sacrificio (*Sefer Hajinuj*).

ובחקתיהם לא תלכו / No Aceptar las Costumbres Sociales de los No-Judíos

Hashem le advirtió a los *Bnei Israel, "¡...ustedes no deben caminar en los caminos de ellos (de los gentiles)!" (Vaikrá 18:3)*

Este versículo no nos prohibe practicar la idolatría ni la superstición, debido a que se encuentran en la Torá otros pasajes explícitos que se refieran a la prohibición de las mismas.

En cambio, la Torá emitió una advertencia bastante amplia acerca de que un judío no debería participar en o imitar las costumbres sociales aceptadas por los gentiles en el mundo.[59]

Hashem dijo, "¡No se sienten en sus teatros, circos, o estadios!"[60]

Este edicto incluye la prohibición de que un judío vista prendas religiosas especiales que usan los gentiles.[61]

Dentro de esta categoría se incluye la celebración de fiestas no judías.

> Debemos ser reconocidos como el pueblo elegido por Hashem en todos los ámbitos de la vida y nuestros hábitos se deben diferenciar de los no- judíos puesto que éstos están originados en prácticas idólatras (o, en el mejor de los casos, son frívolas e insensibles).

Araiot/ Las Relaciones Maritales Prohibidas

La corrupción moral de los egipcios llegó a su punto máximo cuando los judíos arribaron allí. De todas las regiones de Egipto, aquellos que limitaban con los barrios judíos eran los que más se excedían con respecto a la lascivia.[62] Sin embargo, incluso en esta caldera de depravación, la pureza moral de la vida de la familia judía quedó intacta. Nuestra nación se destacó en forma admirable como "una rosa entre las espinas" (*Shir hashirim 2:2*).[63]

En ese momento, los *Bnei Israel* estaban en su camino hacia *Eretz Canaan*, un país que, como Egipto toleraba las clases más bajas de perversión.

"Les imploro", Hashem le suplicó al pueblo judío, "al llegar a ese país sigan siendo merecedores del título 'una rosa entre las espinas'"[64]

El Todopoderoso le dictó a Moshé una lista de las relaciones maritales que estaban prohibidas, y destacó, "Sé que los judíos

tienen una naturaleza refinada y en su interior están lejos de cometer alguna de las atrocidades aquí mencionadas. No obstante, los enumero en su totalidad porque son comunes entre las naciones, e incluso un gran *tzadik* puede estar susceptible a estas circunstancias.[65]

Las relaciones prohibidas inclyen:

❑ Relaciones maritales con un pariente cercano según detalla la Torá.
❑ Casarse con una hija y con su madre.
❑ Casarse con la hermana de la esposa, mientras que la esposa aún está viva.
❑ Adulterio con una mujer casada.
❑ Cohabitación con alguien del mismo sexo.
❑ Cohabitación con animales.
❑ Relaciones maritales o cualquier contacto íntimo con una *nidá*. (La mujer continua en estado de *nidut* hasta que se sumerge en una *mikvé*.)

Algunas de las relaciones prohibidas mencionadas, si se transgreden con intención, son castigables con la muerte a manos del *Beit Din*, por otras, el castigo *karet* se produce sobre un pecador que actúa en forma premeditada.

¿Por qué es este pecado castigado con medidas extremas?

La inmoralidad es aberrante para el Todopoderoso. Hashem es *kadosh*, sagrado. Aquel que se degrada hasta la depravación moral se aleja del Creador.

Al idear un plan para exterminar al pueblo judío, el malvado profeta Bilam aconsejó, "Atrapémoslos en el pecado de inmoralidad. D- s seguramente los matará porque el D- s de este pueblo odia la inmoralidad."*

Karet/ La pena de Excisión

¿Cuál es la definición de la pena *karet* mencionada en forma repetida en la Torá?

Existen tres clases diferentes de *karet* (excisión):

* Bilam diseñó un plan diabólico para seducir a los hombres judíos, causar una plaga Divina para borrar al pueblo judío y matar a 24.000 (*Bamidbar 25:1- 9*). Ver *parshat Balak, "La Trampa perversa de Bilam para engañar a los* Bnei Israel *en Shitim."*

Existen tres clases diferentes de *karet* (excisión):
1. *karet* de la vida física.
2. *karet* del alma.
3. *karet* del cuerpo y del alma.[66*]

Explicaremos el significado de cada una de éstas:

1. Un judío que básicamente es honrado pero perdió el control de sí mismo y transgredió alguna de las prohibiciones de la Torá castigables con *karet* fallece antes de la edad de sesenta. En otras palabras, la primer categoría de *karet* significa que el promedio de vida de uno se acorta. Sin embargo, el alma del judío continuará con vida después de su muerte, y éste merecerá un lugar en el Mundo Venidero.
2. Un judío cuyos pecados superan a sus méritos se denomina *rashá*. Si comete una transgresión que requiere el castigo *karet* su alma se separará de la Fuente Divina de la vida en el Mundo Venidero.** No obstante, este *rashá* puede llegar a una edad avanzada en este mundo, según dice (*koelet 7:15*), *"Y existe un hombre débil que prolonga su vida en su perversidad."*
Se impone el castigo de *Karet* del alma cuando, por ejemplo, un *rashá* se involucra en alguna de las relaciones maritales prohibidas, o una persona come *jametz* (masa con levadura) en Pesaj, o si alguien come o realiza alguna labor en Iom Kipur.
3. La clase más importante de *karet* es la excisión tanto de este mundo como del mundo venidero, lo cual significa morir a temprana edad y perder la porción que le corresponde en el *olam*

* Si desea leer un extenso tratado acerca del castigo *karet* lea *Abarbanel* al final de la *parashat Shelaj Lejá*, que cita los puntos de vista de *Rabí Seadía Gaón, Tosfot* y *Rashí; (Bereshit 17:14, Rashí* define *karet* como morir sin hijos a temprana edad). Lo que antecede explica que el castigo de la pena *karet* se aplica sólo sobre el cuerpo humano. *Abarbanel* presenta su propia tesis acerca de que el castigo *karet* implica acortamiento de la vida en este mundo y excisión de la vida espiritual en el *olam habá*.

** *Rambam* agrega que el castigo de excisión de las almas de ciertos pecadores constituye una prueba inequívoca para la enseñanza de la Torá de que el alma del hombre continúa con vida hasta después de la muerte física. La Torá Escrita no elabora nada con referencia al principio de la eternidad del alma; pues éste se considera axiomático. Como el alma es una chispa del espíritu del Todopoderoso, Quien es eterno, naturalmente, también existe para siempre. El castigo de *karet* o el "corte" se designó de esta manera porque hace que el alma se separe de su fuente Divina de la misma forma en que se corta una rama del árbol al que pertenece.

Habá. Este tipo de *karet* se aplica a los adoradores de ídolos, al que blasfema al Todopoderoso, y a otros pecadores culpables de serias transgresiones (las cuales están enumeradas por nuestros Sabios en la *Guemará Shevuot* 13a).[67]

Hashem Aplica Castigos Severos a la Depravación Moral

En general, el Todopoderoso se abstiene de aplicar el castigo, ya que espera que el pecador se arrepienta.

Sin embargo, si la gente se torna moralmente malvada, Hashem actúa sin demora alguna. Castiga no sólo a los pecadores, sino que también causa una plaga catastrófica que barra la tierra y que provoque una destrucción a gran escala.[68] Por ejemplo:

❑ Hashem hizo un Diluvio en la época de Noaj. Una de las principales razones para este castigo era que esa generación se complacía con relaciones prohibidas.

❑ Cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot para informarle acerca de la imperiosa destrucción de Sedom, él le imploró a Hashem que sea misericordioso con la ciudad.

La población sodomita se enteró de la llegada de invitados a la casa de Lot y se reunieron en la puerta, y clamaban que les entreguen a los hombres para fines pecaminosos.Tan pronto como hicieron esta exigencia, el ángel le anunció a Lot, "No continúes rezando por ellos. Es en vano, ya que su destino está sellado por causa de su inmoralidad. Toma a tu familia y escapa de aquí porque destruiremos este lugar."[70]

Hashem dice, "¡Castigué a Shimshón, Amnón, y a Zimrí por el pecado de inmoralidad. Castigaré a cualquiera que actúe de esa manera!"[71]

En contraste con la Generación del diluvio y los habitantes de Sedom, los tres individuos antes mencionados eran honrados. Sin embargo, debieron sufrir con amargura porque cometieron un pecado que involucraba inmoralidad.[72]

❑ Shimshón: *El juez Shimshón había sido destinado para ser un hombre sagrado. Incluso antes de que naciera; un ángel le avisó a*

Hashem lo había seleccionado para la tarea de pelear sin ayuda en contra de los Pelishtim. *Debía mezclarse entre ellos y casarse con una de sus hijas así ganaba oportunidades de fomentar un conflicto entre ellos y los judíos luego vengaban los ataques filisteos. La tarea y la personalidad de Shimshón fueron de una naturaleza tan elevada que nuestro antepasado Iaacov, quien pudo preveer de manera profética la historia de su vida, en un principio creyó que sería el precursor del* Mashiaj *en la era de la Redención Final.*

*Sin embargo, Shimshón fracasó en su dificultosa misión. Cuando le anunció a sus padres que contraería matrimonio con una mujer filistea, él les dijo, "La elegí para mí porque me resulta atractiva" (*Shoftim 14:3). *A pesar de que intentó casarse con la mujer* leshem shamaim, *para poder hostilizar a los* Pelishtim, *y que el Cielo (ibid.) aprobó su casamiento con la chica filistea, él fracasó porque eligió a la mujer que le "atrajo a sus ojos". Debió mirar a la mujer con una objetividad absoluta. Una vez que el más mínimo vestigio de deseo personal le daba color a su motivo, que debió haber sido puramente espiritual, señaló un declive moral en su personalidad que lo llevó a su caída.*

El castigo severo que mereció Shimshón fue una retribución midá- kenegued- midá. *Sus ojos, que habían demostrado interés en la muchacha, fueron cegados por los* Pelishtim (Shoftim 16:21).[73]

❑ Amnón

El hijo de Amnón hizo que éste sea castigado con la muerte porque no pudo controlar sus deseos. Según se narra en Shemuel (11,13), *Amnón creció en el palacio real junto con Tamar. A pesar de que ella en realidad no era su hermana según las leyes de la Torá, él sabía que por varias razones no le iba a ser entregada en matrimonio. Siguió el consejo de un amigo malvado, Ionadav, y procuró una oportunidad para estar con ella a solas y la forzó para que se sometiera a su voluntad. Avshalom, el hermano de Tamar, vengó el hecho y mató a Amnón.*

Como resultado de estos incidentes, el Beit Din *le prohibió al hombre judío que se recluyera en privado con una muchacha, incluso si ésta es soltera.*[74]

❑ *Zimrí:*

Zimrí fue el que provocó la mayor tragedia de los tres que

fueron castigados por inmoralidad. Además de causar su propia muerte causó la de otros 24.000 judíos (según se narrará al final de la parashat Balak).

Eretz Israel No Puede Tolerar Pecados

A pesar de que la depravación moral se castiga dondequiera que ocurra, en Eretz Israel se le aplica un castigo especial, que consiste en el exilio de sus habitantes *(Vaikrá 18:28)*.

¿En qué sentido es *Eretz Israel* diferente de los otros países de este mundo?

Este fenómeno se podrá entender mejor a través de una parábola:

La comida que se le sirvió a los reclusos en el campo de trabajo estaba en malas condiciones y estaba en platos sucios. Aquellos que venían de familias pobres y de un ambiente simple y anteriormente habían sido expuestos a penurias no dudaron en tragar la comida poco apetitosa. Sin embargo, otros estaban acostumbrados a que se les sirva comida refinada en platos inmaculados. A pesar de que el hambre los hacía olvidarse de su disgusto y tragarla, sus estómagos delicados no podían soportarlo. Cualquier cosa que comieran de inmediato la vomitarían.[75]

De todas las tierras del mundo *Eretz Israel* es la que posee el nivel más alto de *kedushá (santidad)*. Por lo tanto, ella es la más sensible a cualquier maldad que se cometa sobre su suelo santo. Si sus habitantes se convertían en corruptos y transgredían la voluntad de Hashem, su refinada constitución no permitía que se lo tolerara. Por lo tanto, ella los "vomitaba" de manera inevitable, y ellos eran exiliados.[76]

Era la política de Shalmaneser, Rey de Ashur (Asiria) reasentar en diferentes países a los habitantes de cualquier provincia conquistada (para reducir la probabilidad de una rebelión).

Por consiguiente, decidió traer personas no- judías de Bavel y Kuta y de otras ciudades para que vivan en Eretz Israel. *Estos* kutim *continuaron sirviendo a sus ídolos en* Eretz Israel *como siempre lo había hecho. Hashem entonces envió leones que asesinaron a varios de ellos.*

Los Kutim *entonces enviaron un mensaje a Shalmaneser, Rey de Ashur, que decía, "Nuestro amo, el rey, aparentemente la Tierra a la que nos ha enviado no nos puede albergar ya que hemos sido atacados por bestias salvajes, y después del violento ataque sólo pocos de nosotros aún permanecemos aquí."*

El rey asirio envió a buscar a los Sabios judíos y les preguntó, ¿Por qué es que los leones no los han lastimado durante todos los años que vivieron en la Tierra, mientras que ahora están atacando a todos nuestros hombres?"

Los Sabios dieron una respuesta que esperaban induciera al emperador a que sacara a los no- judíos de Eretz Israel.

"Nuestro amo, el rey", ellos explicaron, "saben que nuestra Tierra no aceptará a alguien que no esté circuncidado y que no conozca la Torá."

"En ese caso," ordenó el emperador, "envíen dos de sus Sabios a que circunciden a los Kutim *y a que les enseñen Torá."*

Los jajamim *no tuvieron opción así que debieron obedecer. (Estos Kutim conversos, conocidos como "*gueré ariot/ los leones conversos" *nunca aceptaron el judaísmo con sinceridad y más adelante le hicieron mucho daño a nuestra gente.)*[77]

La pregunta que surge es por qué Hashem no castigó a los *Kutim* por servir a sus ídolos en su propia tierra y sin embargo, éstos fueron devorados por leones una vez que se asentaron en *Eretz Israel*.[78]

La respuesta es obvia.

Eretz Israel es el Palacio del Rey. Un pecado que tal vez pueda tolerarse en otro lugar requiere de un castigo inmediato en la Tierra Sagrada.[79*]

Esta es una de las razones de por qué ninguna de las naciones que intentó establecerse de forma permanente en *Eretz Israel*

* *Rambam* explica según este principio por qué las ciudades débiles de Sedom, Amorá, Admá y Tzvoim fueron destruidas.

Aquellos lugares no eran los únicos cuyos habitantes eran corruptos en la época de Abraham. En muchos países, como por ejemplo Egipto, también había maldad o estaban envilecidos. Entonces, ¿por qué es que la Divina Providencia seleccionó a esas cuatro ciudades para castigarlas? La explicación es que ellas estaban situadas en *Eretz Israel*, y *Eretz Israel* no puede contener pecadores. Por lo tanto, eran destruidas de inmediato.

(anteriormente conocida como *Eretz Canaan*) tuvo éxito al intentar hacerlo. Una atrás de otra, las naciones eran expulsadas del país. Los nuevos colonos a su vez eran expulsados debido a que tampoco tenían el nivel de *kedushá* esperado.

La nación que ocupó la Tierra por más tiempo fue Canaan. No obstante, como ya lo explicamos, los *Canaanim* eran los más ruines de las naciones. Entonces, ¿no debieron haber sido expulsados de *Eretz Israel*?

Nuestros Sabios explican que los *Canaanim* merecieron un respiro de cuarenta años en la Tierra, entre otras, por dos cosas importantes:

1. Fueron recompenasados por haber honrado al *tzadik* Abraham. Cuando Abraham le pidió a los *Bnei Jet* que le vendan un lugar para enterrar a Sará, se dirigieron a él como "Príncipie de D- s" y lo ayudaron para que lo adquiriera. Por honrar y brindar sus servicios al gran *tzadik* Abraham, ellos merecieron una estadía prolongada en la Tierra. [80]

2. Hashem les permitió a los *Canaanim* quedarse en *Eretz Israel* por un período largo por el bien de los *Bnei Israel*, a quienes El les prometió una tierra llena de cosas buenas y preciadas.

Durante los cuarenta años anteriores a la llegada de los judíos al lugar, los *Canaanim* construyeron casas y plantaros árboles. Posteriormente, los *Bnei Israel* se encontraron con un país que producía las frutas más fantásticas, y el tamaño gigantesco de cada fruta era verdaderamente sorprendente. Hashem les otorgó a los *Canaanim* un descanso temporal para que ellos puedan trabajar para que los *Bnei Israel* se beneficien, quienes iban a ingresar más adelante a la tierra y a tomar posesión de ésta.[81]

No obstante, después de esos años, cuando sus atrocidades alcanzaron el punto máximo, fueron expulsados de la Tierra y reemplazados por los *Bnei Israel*, un pueblo sagrado que se asentó en el suelo sagrado.

Antes de que los judíos se asentaran en *Eretz Israel*, Hashem les advirtió, "No piensen que su residencia permanente en la Tierra está garantizada. No se corrompan con las abominaciones con las que los habitantes anteriores corrompieron *Eretz Israel `así la Tierra no los vomita cuando ustedes la corrompen de la misma forma en que ella vomitó hacia afuera las naciones anteriores a ustedes'" (Vaikrá 18:28).*

Cuando los *Bnei Israel* imitaron las prácticas de las naciones que

se encontraban alrededor de ellos, la advertencia Divina hizo efecto. Fracasaron en sus batallas y finalmenalmente fueron exiliados.

La Torá Divina fue escrita para todas las generaciones. Nos advierte que el asentamiento permanente en *Eretz Israel* depende del nivel de *kedushá* que requiera la santidad intrínsica de la Tierra; de lo contrario, nuestro destino no será diferente al de nuestros antepasados y al de las naciones cuya depravación no pudo ser tolerada por la Tierra.*

Salvaguardias Contra la Inmoralidad

Al describir las relaciones prohibidas, la Torá emplea la expresión especial *"no debes acercarte a ellas" (Vaikrá 18:6,9).*

Por consiguiente, nuestros Sabios instutuyeron las leyes de *ijud*, las cuales prohíben que un hombre esté recluído en un lugar privado con una mujer extraña. Tampoco debe conversar con una mujer que no conoce.[82]

Una vez, Rabí Iosé Hagalilí estaba parado en un cruce, y no estaba seguro acerca de qué camino debía tomar, cuando se encontró con la esposa de Rabi Meir, Bruria, que era muy sabia.

"¿Qué camino debo tomar para llegar a la ciudad de Lod?" le preguntó a ella.

*"Idiota", ella lo reprobó, "¡¿acaso no sabes que nuestros Sabios recomiendan que la conversación con una mujer sea lo más corta posible (*Pirké Avot 1:5)? *Debiste haber dicho, '¿Cuál vá hacia*

* Las palabras de la Torá sirven para abrir los ojos de la generación actual que por desgracia, adquieren la mayor información con respecto al judaismo de la lectura de los diarios en vez de, extraerla directamente de la Torá. Los diários hacen que el lector crea que lo que salva y protege a los establecimientos en la Tierra es crear sistemas de irrigación o instituciones culturales. Sin embargo, la Torá señala con claridad que ninguno de éstos garantiza nuestra existencia continua en la Tierra. Mientras existan universidades que prediquen herejías y prediquen matrimonios mixtos en Jerusalén, cines en todas las ciudades judías, y un estilo de vida que tienda a imitar las culturas no- judías, más baratas y depravadas, nosotros no nos diferenciaremos de las naciones que vivieron previamente allí y que fueron expulsadas.

En vez de invertir fondos y esfuerzos en un sistema cuyas raíces están estropeadas, debemos analizar y resolver el problema de *Eretz Israel* desde su origen. Una Tierra que se construye sobre la base de la Torá tiene asegurada la protección Divina. Por consiguiente, nuestro apoyo y ayuda deben dirigirse a las *Ieshivot* y a otras instituciones de la Torá existentes en *Eretz Israel*.

Lod?'!" [83]

Las precauciones para resguardarnos de la inmoralidad no son, según puede pensarse, una prudencia anticuada de la cual podemos dispensar en esta era moderna. Por el contrario, el Todopoderoso, Quien creó y le dió forma al alma del ser humano es el gran psicólogo, que conoce los instintos e impulsos dinámicos que El implantó en todos los seres vivos. Por lo tanto, El nos obliga a tomar medidas cautelosas contra la inmoralidad, un area que provee la mayor cantidad de pruebas. Si se utiliza el espíritu y se lo emplea para fines de *kedushá (santidad)*, une a la persona con su Creador y hace que la *shejiná (divinidad)* resida en nuestro medio. Si deja que se pierda con el estilo de las naciones del mundo, se degrada al nivel de un animal.

Las noches de Jol Hamoed Sucot *eran las celebraciones más alegres y felices que se presenciaron en el* Beit Hamikdash. *Los grandes Sabios de la Torá,* Rashei Ieshivá, *miembros del Sanhedrín, y otros personajes notables, bailaban, tocaban instrumentos, y realizaban actos de habilidad y destreza en el* Beit Hamikdash *mientras todo el mundo observaba.*

En general, las mujeres solían quedarse en el ezrat nashim *(el sector de las mujeres) mientras que los hombres se reunían afuera del Monte del Templo. Como este acuerdo ocasionó un cierto grado de confusión, los Sabios invertieron las cosas, y ordenaron a los hombres que ocupen el* ezrat nashim *y a las mujeres que se queden afuera. Los* jajamim *decidieron que este acuerdo también era muy frívolo, entonces decidieron hacerle una enmienda drástica. Se erigieron balcones sobre las paredes que cada año antes de* Sucot *eran cercados con plantas entonces, las mujeres podían ver las presentaciones desde arriba.*[84]

> Los *jajamim* consideraron esta precaución autoritaria a pesar del hecho de que el lugar de celebración era el *Beit Hamikdash* en donde cualquier judío podía naturalmente conducirse con respeto y reserva.[85]

Al ilustrar más adelante como los salvaguardas son indispensables en asuntos de moralidad, la *Guemará* elabora una profecía del futuro cuando habrá luto por Mashiaj Ben Iosef quien será asesinado en la guerra de Gog contra Magog. El profeta prevé

(Zejariá 12:12- 14), "Y la tierra lamentará, cada familia por separado, la familia de la casa de David por separado y sus esposas también por separado...y todas las familias que quedan separadas y sus esposas por separado."[86]

> De aquí podemos extraer que los hombres y las mujeres estarán separados durante el luto. Esto ocurrirá a pesar del hecho que:
>
> a) en ocasiones solemnes, como por ejemplo durante el luto, la similitud de frivolidad se reduce en gran escala.
>
> b) esta profecía se refiere al período en el que Hashem desarraigue del corazón humano al *ietzer hará (instinto malo)* que nosotros poseemos hoy en día y reintroducirá la pureza del corazón que Adam poseía.[87]

Los ejemplos arriba mencionados demuestran con claridad que desde el punto de vista de la Torá son necesarias medidas preventivas para salvaguardar la pureza y la moralidad.*

El Todopoderoso unió Su gran Nombre al de varias personas que huyeron de la inmoralidad, entre ellos Iosef y Paltiel.[88]

❑ *Iosef fue expuesto a incitaciones diarias y a presiones por la esposa de Potifar, sin embargo él no pecó. Hashem dijo, "Serás recompensado* midá- knegued- midá *por cada acto de abstención de inmoralidad."*

Por no torcerse ante el pecado, el Faraon lo adornó con un collar de oro. Sus manos no estaban extendidas de manera pecaminosa, y por lo tanto, el anillo del Faraon fue colocado sobre ellas. Su cuerpo permaneció puro, y por lo tanto, fue vestido con ropas de lino blancas; sus pies no caminaron hacia el pecado, y por consiguiente, Hashem hizo que conduciera una

* *Rav Dessler (Mijtav Me'Eliahu 3* pp. 42) concluye que aquellos que defienden las escuelas y las instituciones según la teoría de que si ambos sexos están juntos en forma permanente, ambos se tornarán inmunes a la tentación, cometen un grave error. Es cierto que las condiciones externas de la edad moderna difieren en forma vasta de la vida de dos mil años atrás, sin embargo, los instintos básicos quedaron intactos desde los tiempos de Adam. El *ietzer hará* fue creado para agobiar al hombre; si una persona se torna insensible hacia un tipo de ataque, obtendrá la victoria con tácticas diferentes. La exposición constante al *ietzer hará*, en vez de estabilizar el nivel moral, le provoca la pérdida de la sensibilidad para la *kedushá* por completo y además es arrastrado por la corrupción general de ese período.

carroza real; sus pensamientos no fueron indulgentes con imágenes pecaminosas, y por ende, se lo proclamó un padre de la sabiduría. Y por último, el logro que corona todo lo anterior; a Iosef se le cambió el nombre a Iehosef (Tehilim 81:6) *y se le adhirió la letra* Hei *del Nombre de Hashem, lo cual implica que el Todopoderoso es testigo del hecho de que no pecó de ninguna manera.*[89]

❑ *El Todopoderoso también asoció su nombre al de Palti ben Laish, quien ejerció un gran autoconrtrol para resguardarse de la inmoralidad y se destacó aún más que Iosef. Iosef enfrentó la tentación durante un año, sin embargo, Palti lo hizo por muchos años; Iosef resistió la incitación de una situación claramente pecaminosa, no obstante, Palti lo hizo en una que pudo haber sido justificada como legal.*

El Rey Shaul (quien consideró el matrimonio de su hija Mijal inválido por una serie de razones halájicas) por despecho la dió en matrimonio a otro hombre, Palti. Sin embargo, Palti, era un hombre que le temía a Hashem y durante todos los años que él, fue esposo de Mijal, por orden del rey, no la tocó. No se involucraría en un acto que posiblemente constituiría inmoralidad. El pasuk *lo honra al cambiar su nombre por el de* "Paltiel" (Shemuel 3:1) *y adhiere el Nombre de D-s al suyo. La conducta de Paltiel hizo que él fuera el modelo de auto control para todos los asuntos relacionados con moralidad.*[90]

La *Guemará* relata otros ejemplos:

Algunos de los Sabios estaban sentados conversando, cuando uno de ellos preguntó, "¿Conocen los detalles de la historia concerniente a la ciudad de Sajnia en Egipto?"

Entonces, un Sabio narró lo siguiente: "Había una pareja judía comprometida en la ciudad y fueron capturados por gentiles y enviados al exilio. Allí, se casaron según la ley civil de ese país (pero faltaba jupá vekidushim -ceremonia religiosa-*).*

Ella le dijo a él, "No podemos vivir como marido y mujer porque no me otorgaste el ketubá *(contrato de casamiento).*

El jamás la tocó y cuando murió, la mujer dijo, 'Elogien a este tzadik *como se lo merece, debido a que él controló su* ietzer hará *más de lo que lo hizo Iosef. Fue expuesto a una vida de tentaciones, al compartir sus cuartos con una mujer, quien según la ley oficial era su esposa, y sin embargo, no la tocó."*[91]

Al no estar en contacto con la inmoralidad, la persona se convierte en socio del Todopoderoso.

A aquél que vio de forma accidental algún tipo de obscenidad pero no se permitió detenerse a observarla se le asegura una recompensa especial. Con respecto a él, se dice, (*Ieshaiahu 33:15,17*), *"El que cierra sus ojos para evitar observar maldad...sus ojos contemplarán al Rey en Su magnificencencia, verán la tierra que está muy lejos."*

El *Midrash* explica que tendrá la recompensa de experimentar contemplar a la *shejiná*, y asimismo, él merecerá ver la aflicción de los *reshaim* en *Guehinom* ("la tierra que está alejada") lo cual incrementará aún más su felicidad.[92]

La Torá exige del judío un nivel de conducta mucho más elevado que el que exige de un gentil. Si bien la ley Divina prohibe el incesto y el adulterio tanto a los judíos como a los gentiles, los primeros, además están censurados al adulterio con la vista (*Vaikrá Rabá 23:12)* y a cualquier acción que cause inmoralidad. Por otra parte, la Torá prohibe de forma explícita los pensamientos inmorales, (según se explicará en la *parashat Shelaj Lejá* con el título, *"Está prohibido albergar pensamientos de Apikorosut o Inmoralidad").*

Si nos elevamos hasta el punto de alcanzar el concepto de moralidad de la Torá en vez de establecer nuestros niveles a través del camino corrupto de la vida que caracteriza al ambiente no-judío, contribuímos a traer a nuestra nación más cerca del ideal fundamental, el cual es, "*Y serán para mi un reino de* kohanim *y un pueblo sagrado" (Shemot 19:6).*

No Enviar a los Niños al Molej de los Sacerdotes

Hashem le advirtió a los *Bnei Israel, "No otorgues a ninguno de tus niños para que pase a través del (fuego)* Molej" *(Vaikrá 18:21).* La prohibición se vuelve a mencionar en la *parashat Kedoshim (20:1- 5)* para enseñarnos detalles adicionales.[93]

¿Cómo se realizaba el culto de Molej?

Era costumbre encender dos fuegos y pasar al niño a través de éstos.[95*]

El *Ialkut* describe el rito de Molej de manera diferente:

* Existe el interrogante de si en verdad se quemaba al niño. Según *Rambam* y *Rashí*, sólo

El Molej estaba representado por la estatua de la cara de un becerro con manos humanas estiradas. Su estómago era un hueco dentro del cual los sacerdotes podían prender fuego. Enfrente de ésta, se solían erigir siete habitaciones. Si una persona traía el sacrificio de un ave, debía ofrendarlo en la primera habitación, una oveja, en la segunda, un cordero, en la tercera, un becerro, en la cuarta, un toro, en la quinta, y un buey, en la sexta. La entrada a la habitación número siete, la cual se ubicaba en la parte más interna de la estructura, era la residencia del ídolo y estaba reservada para aquel que ofrendara a su propio hijo.

El padre besaría al ídolo. Luego allí adentro, los sacerdotes encendían el fuego, hasta que sus manos estaban enardecidas de calor. Se colocaba al niño sobre las palmas del Molej. Los gritos y alaridos del niño eran ahogados con el sonido estruendoso de los tambores que tocaban los sacerdotes que acompañaban la ceremonia.

Los sacerdotes Molej solían amenazar e intimidar a todos los padres, y les advertía que a menos que satisfacieran las exigencias del Molej, el dios se convertiría en incienso y tomaría venganza sobre toda la familia, y mataría a todos los otros niños. Como era la mujer la que más se atemorizaba ante esta amenaza, la Torá le advertía con términos muy fuertes que resistiera las amenazas y las promesas de los sacerdotes.[97]

Si un padre judío fue advertido con anticipación y luego dos testigos observaban que él entregaba al niño a los sacerdotes Molej, el *Beit Din* lo ejecutaba. Era castigado con la muerte por *sekilá* (se lo apedreaba).

Si no había testigos, o si éstos tenían miedo de testificar, Hashem amenaza al padre con el castigo *karet* que permitía la muerte prematura de sus hijos. (Dicho de otra manera, la Torá les advierte a los padres que si éstos satisfacían los pedidos de los sacerdotes Molej, los padres no asegurarían la felicidad y el bienestar de ellos y el de sus hijos. Por el contrario, provocarían sus propias muertes y las de sus descendientes.)[98]

Mientras que un padre es castigado con la muerte por enviar a un niño al Molej, Hashem castiga a todos los familiares del pecador con sufrimiento. Si un miembro de la familia se atreve a cometer semejante atrocidad, ésto refleja de manera negativa sobre el resto de los miembros de la familia, debido a que demuestra que éstos no tomaron una medida lo suficientemente enérgica para protestar y evitar que el pariente cometa un crimen tan horrendo.[99]

Nuestros Sabios nos enseñaron que el judío que entrega no uno ni varios de sus hijos al Molej, sino que a *todos*, el *Beit Din* lo exime de la pena de muerte.[100]

¿Cómo debe entenderse dicha afirmación?

La Torá ordena la pena de muerte para beneficio del pecador. Su muerte física expía su pecado, y le asegura una porción en el Mundo Venidero. No obstante, el crimen de un judío que envió a todos sus hijos al Molej, está más allá de la expiación a través de la simple muerte física. Su pecado se grabó en su alma de forma tan profunda que la pena de muerte no puede expiarlo y, por lo tanto, pierde su razón de ser. Purgará su pecado a través del sufrimiento en el *Guehinom* en el Mundo Venidero.[101]

El Todopoderoso condena el culto de Molej y lo considera una abominación, y dice (*Vaikrá 20:3*), *"Y me enfrentaré contra aquel hombre y lo separaré de su gente porque él entregó su descendencia al Molej y ha corrompido mi Santuario y profanado el Nombre de Mi santidad."* Al ofrendar un niño al ídolo, el judío causa un *jilul Hashem* y destierra a la *shejiná* del *klal Israel*.[102]

Se dice del Rey Ajaz, quien era idólatra y gobernó el reinado de Iehudá (1 Melajim 16:3), "También hizo a su hijo pasar a través del fuego según las abominaciones de las naciones."

Ajaz envió a su niño pequeño, Jizkiahu, a los sacerdotres para que lo quemen. Sin embargo, la madre de Jizkiahu con anterioridad había impregnado la piel de éste con la sangre de una criatura que se asemejaba a la salamandra, la cual era a prueba de fuego. (Esta era una criatura especial, creada por kishuf, *magia. Era criada en un fuego con ramas de hadasim que ardían durante siete años consecutivos. Aquel que embadurne su cuerpo con dicha sangre sobre la piel se convertía en inmune al fuego.) Hashem creó esta criatura parecida a la salamandra especialmente para asegurar la supervivencia del tzadik Jizkiahu, para salvarlo del fuego del ídolo.*[103]

se pasaba al niño a través del fuego y luego era devuelto a sus padres con vida. (La Torá habla de "pasar al niño a través de los fuegos" y prohibía este acto incluso si el niño no corría el riesgo de sufrir ningún daño.) Por otro lado, *Rambán*, sostenía que el servicio de Molej incluía el sacrificio humano, y citaba *pesukim* del *Tanaj* que reafirmaban su postura.

A pesar de que el culto de Molej, hoy no existe en el sentido literal del término, la aplicación de la *mitzvá* está vigente también para nosotros. *Rabi Iosef Jaim Sonenfeld* y otros *guedolim* definieron a un padre que confía a su hijo a un colegio secular (ya sea a una escuela no- judía o a una escuela judía sin principios de la Torá) como a uno que "envía a sus hijos al Molej". Así como un padre es responsable por el cuidado físico de su descendencia, también debe serlo del desarrollo del alma del niño, ya que éste depende de su iniciativa.

La mente impresionable de un niño se moldea no sólo con los contenidos de la lección; éste también percibe la actitud del profesor según su comportamiento e incluso por un simple comentario hecho al pasar. Por lo tanto, la exposición constante a una atmósfera o a una personalidad que no está conforme a los niveles de la Torá, podría afectar la estatura espiritual del niño de por vida.

Cuando se envía a un adolescente al colegio, el padre deberá formular una eterna lista de justificaciones y racionalizaciones. Sin embargo, el padre ni siquiera es capaz de calcular y de preveer el daño que podrá provocar en el alma del niño una vez que esté expuesto a profesores sofisticados. Una vez que pasó al "dominio de los sacerdotes Molej", ellos tienen poder sobre la mente del adolescente.

Los padres son culpables por privar a los niños durante sus vidas de la oportunidad de desarrollarse como judíos de la Torá en el sentido más completo de la palabra. Estos sucumben al llamado poderoso de los sacerdotes Molej, quienes llegan a través de los medios de comunicación que prometen fama y fortuna a aquellos que se unan a las masas adoradoras de ídolos. La Torá le advierte al judío que desista de la tentación de sacrificar a su hijo para el Molej. Es su tarea educar a su descendencia en un ambiente de *kedushá (santidad)* y desarrollar todas sus capacidades en el servicio de Hashem.

KEDOSHIM / קדושים

La *Parashá* de *kedoshim* abunda en *mitzvot (mandamientos)* y *halajot (leyes).*

El *Midrash* establece que esta *parashá* menciona alrededor de setenta *mitzvot* diferentes (inclusive las leyes de las relaciones maritales prohibidas al final de la *parashá*).[1*]

¿Por qué la Parshat Kedoshim se Transmitió a la Nación Entera?

¿Cómo hacía Moshé para transmitir las enseñanzas Divinas a la nación?

El método de enseñanza que Moshé utilizó durante su vida fue el siguiente:

* El objetivo de nuestro texto no es hacer una exposición de las *halajot*, muchas de las cuales están técnicamente relacionadas. Por el contrario, éste resume la mayoría de las *mitzvot* mencionadas en la *parashá* con el fin de proveer a los lectores con una comprensión básica de éstas.

Las siguientes *mitzvot*, que aparecen en la *parshat kedoshim* como también en otras partes de la Torá, se tratan en otro lugar:

- ❑ No comer las sobras de un *korbán* después del tiempo prescripto (en la *parshat Tzav*)
- ❑ *Leket, shikjá, y peá,* las cosechas que se regalan a los pobres (en la *parshat Ki Tetzé*)
- ❑ Un juez debe juzgar con equidad (en *parshat Mishpatim y Shoftim*)
- ❑ No tatuarse la piel (en *parshat Ki Tetzé*)
- ❑ La prohibición en contra de los pesos y las medidas falsas (en *parshat Ki Tetzé*).

❑ En primer lugar, se reunió con su hermano Aharón y le enseñó en privado. Le expuso las instrucciones de Hashem en un nivel de profunda comprensión. A partir de ese momento, Aharón se sentaba del lado izquierdo de Moshé.

❑ Moshé luego reunió a los hijos de Aharón. En presencia de su padre, les enseñó de nuevo un pasaje de la Torá o *halajá* en un nivel adecuado para la comprensión de éstos.

❑ Aharón y sus hijos se sentaron cerca de Moshé, y se reunieron con los mayores.

❑ Moshé repitió el mismo pasaje de la Torá a los ancianos de forma tal que fuera comprensible para éstos, debido a que su nivel espiritual no era del mismo calibre que el de los hijos de Aharón.

❑ Finalmente, se reunió a todos los hombres judíos. Con todos los grupos antes mencionados presentes durante la sesión, Moshé elucidó las palabras de Hashem una vez más. Esta vez las explicó de forma tal que todos los presentes pudieran entenderlas.[2]

Sin embargo, la *parshat kedoshim* se le enseñó al *klal Israel* de diferentes maneras.

"No sigas el método de enseñanza convencional," Hashem le ordenó a Moshé después de que El le enseñó a Moshé las *mitzvot* de esta *parashá*. "En cambio, convoca una asamblea para todo el pueblo, inclusive las mujeres y niños (quienes en general no son convocados). Enseña la *parshat kedoshim* a cada uno al mismo tiempo."[3]

¿Por qué es que se enseñó *kedoshim* a todos los miembros de la nación durante una asamblea nacional?

1. Esta *parashá* contiene una multitud de preceptos fundamentales de la Torá, como el principio básico de "Ama a tu prójimo como a ti mismo." Hashem quería que cada miembro de nuestra nación esté presente en la asamblea nacional para que se familiarice con el cuerpo esencial de leyes de la Torá.[4]

2. La porción de *kedoshim* es especial porque contiene paralelos a los Diez Mandamientos.*

* ¿Dónde encontramos paralelos a la *parshat kedoshim*?

❑ El Primer Mandamiento es, "¡YO SOY HASHEM, TU D- S!"

Asimismo, *parshat kedoshim* afirma (19:3), "*Yo soy Hashem, vuestro D- s...*" (utiliza el plural).

Los Diez Mandamientos se proclamaron en presencia de toda la nación, hombres, mujeres, y niños, como así también *parshat kedoshim* debido a que contiene las mismas leyes (sólo que les agrega nuevos aspectos).[5]

Kedoshim Tihiú/ La mitzvá para cada Hombre y Mujer de ser sagrado

Hashem ordenó, "¡Serás sagrado!"

¿Cuál es el significado de este mandamiento y cómo debe cumplirse?

Nuestros Sabios explican que la palabra *kedushá*, santidad, también significa, "separación, poner de lado". Para adquirir *kedushá*, es necesário separarse y hacerse a un lado de todo aquello que contradiga a la Torá.[6]

Existen varios niveles de *kedushá*, cada uno de ellos asciende más hacia Hashem. La *mitzvá* básica que se requiere de todos los judíos para que sean *sagrados*, consiste en dos puntos:

1. Nosotros cumplimos con este mandamiento al no mantener contacto con ningún área que sea pecaminosa para la Torá. Esto se

❑ El Segundo Mandamiento es, "¡NO TENDRAS OTROS DIOSES!"
En *parshat kedoshim*, dice (19:4), "*Y no hagan dioses fundidos*".
❑ El Tercer Mandamiento es, "¡NO PRONUNCIARAS EL NOMBRE DE HASHEM, TU D-S, EN VANO!"
En *parshat kedoshim*, está escrito (19:12), "*Y no jurarás bajo Mi nombre una mentira.*"
❑ El Cuarto Mandamiento es, "¡RECUERDA EL DIA DE SHABAT Y SANTIFICALO!"
En *parshat kedoshim* (19:13), "*Y cuida Mi Shabat*"!
❑ El Quinto Mandamiento es, "¡HONRARAS A TU PADRE Y A TU MADRE!"
En *parshat kedoshim* (19:3), "*Cada hombre le deberá temer a su madre y a su padre.*"
❑ El Sexto Mandamiento enseña, "¡NO MATARAS!"
Parshat kedoshim afirma de forma similar (19:16), "No estarás cerca de la sangre de tu prójimo".
❑ El Séptimo Mandamiento es, "¡NO COMETERAS ADULTERIO!"
En la *parshat kedoshim* (20:10), "*El adúltero o la adúltera serán asesinados*".
❑ El Octavo Mandamiento es, "¡NO ROBARAS!"
En la *parshat kedoshim* (19:11), "*¡Ustedes no robarán!*"
❑ El Noveno Mandamiento es, "¡NO TESTIFICARAS EN FALSO CONTRA TU PROJIMO!"
En la *parshat kedoshim* (19:16), "*No serás un chismoso*".
❑ El Décimo Mandamiento es, "¡NO DESEARAS LO AJENO!"
En la *parshat kedoshim* (19:18), "*Amarás a tu prójimo como a ti mismo*"

aplica en particular para el pecado de inmoralidad.[7] La inmoralidad tanto en los hechos como en los pensamientos crea *tumá*, impureza (tanto en el corazón de la persona como en el mundo entero).[8]

Hashem declara, "Si deseas unirte a Mi, busca ser similar a Mi." El Todopoderoso es *kadosh*, lo que significa que está totalmente separado de todo lo físico. A pesar de que debamos esforzarnos para asemejarnos a El, nuestra *kedushá* no podrá ser la misma que la del Creador porque poseemos cuerpos, y tampoco puede nuestra *kedushá* ser como la de los ángeles, los cuales fueron creados sin impulsos malvados.[9] Por el contrario, la *mitzvá* de convertirse en sagrado implica que a pesar de los instintos innatos que Hashem implantó en el hombre, debemos esforzarnos para alejarnos de todo aquello que no haya sido sancionado por la Torá.

Un rey almacenó en su bodega de vinos barriles que contenían un vino delicioso y exquisito que pensaba ofrecer en banquetes reales.

El rey temía que los ladrones pudieran intentar robar su vino preciado. Por lo tanto, colocó un grupo especial de guardias en la bodega para proteger al tesoro líquido. Entre los guardias que contrató había algunos alcohólicos de reputación.

Después del primer día, el rey ordenó una inspección de la bodega y descubrió que los barriles estaban intactos. Ordenó que a los guardias se les pagara un salario diario, y agregó que aquellos que tenían reputación de alcohólicos debían cobrar el doble.

"Eso no es justo" se quejaron los otros guardias. "Todos nosotros vigilamos los barriles con igual lealtad".

"Sin embargo, los alcohólicos", respondió el rey, "tuvieron que contenerse mucho más para no tocar el vino. Merecen una bonificación por el esfuerzo extra."[10]

De manera similar, el pecado y la inmoralidad atraen al ser humano por su naturaleza. Si se abstiene de éstos porque respeta los deseos del Todopoderoso, se ubica incluso por encima de los ángeles. Es recompensado con un acercamiento hacia la *shejiná (divinidad)* que le garantiza la vida eterna. Como Hashem sabe que la vida del ser humano está repleta de tentaciones, El consideró necesario emitir una advertencia doble - "*¡Serás sagrado!" (Vaikrá 19:2)* y de nuevo, "*Se santificarán y serán sagrados" (Vaikrá 20:7).*"[11]

2. Además de mantenerse apartado del pecado, el mandamiento de ser sagrado, implica lo siguiente:

Como la Torá no desea que el judío viva una vida de ermitaño, sino que por el contrario, le ordena que se case, que coma, que beba y que disfrute las bendiciones de Hashem, él podría asumir que la satisfacción de sus deseos físicos son el objetivo de su vida. Puede considerar como objetivo principal ser exitoso en el aspecto material, y buscar constantemente elevar su nivel de vida. Pasará el mejor tiempo de su vida y gastará toda su energía en mejorar su casa, su guardarropa y en satisfacer su apetito físico.

Puede considerar que es un *tzadik (hombre justo)* perfecto, ya que todas sus actividades son kasher - nunca comería un bocado de comida en un restaurant o en un hotel no- kasher, ni viajaría en *Shabat*, ni comería nada sin antes haber pronunciado la bendición apropiada.

Sin embargo, a pesar de que este judío cumpla varios detalles de las *mitzvot*, le falta comprender el enfoque fundamental de la Torá de la vida. Nuestros Sabios lo consideran un "נבל ברשות התורה", un depravado que actua dentro de los márgenes de las leyes de la Torá. Si bien todas sus acciones son "kasher", no alcanza los niveles de la Torá.

Para indicarle al judío la dirección apropiada a seguir en la vida, la Torá ordenó un precepto con un campo bastante abarcativo, "*Sé sagrado*" Implica que debemos restringir y moderar los placeres físicos, incluso si la Torá los permite.[12*]

A continuación citaremos algunos ejemplos que ilustran este concepto:

❑ Si bien se considera apropiado que el judío consuma comidas nutritivas, éste no debe desarrollar su deseo por la comida ni cultivar gustos de gastrónomo. Tampoco deberá complacerle la comida y la bebida en forma excesiva.

*Tanto las explicaciones de *Rashí* como las de *Rambán* de la *mitzvá* derivan de las palabras de nuestros Sabios.

La opinión de *Rashí* con respecto a que la *mitzvá* implica abstención del pecado y de la inmoralidad se basa en *Sifrá* quien define "*kedoshim tihiú*" como "separarse de ustedes mismos".

Rambán basa su tesis en la conocida máxima (*Ievamot 20a*), "*Kadesh atzmejá bemutar laj* / Restríngete aún en aquello que te está permitido (por la Torá)", la cual el *Midrash* cita aquí.

❑ Si bien la Torá permite que se beba vino y otras bebidas alcohólicas, uno debe ser moderado.[13]

❑ A pesar de que nuestros Sabios aconsejan que el judío se provea con ropas limpias y que equipe su casa con confort de acuerdo a sus medios, éste no debe llenarse de lujo. El objeto de rodearse de confort es para despreocuparse y poder dedicarse de lleno a sus búsquedas espirituales.[14*]

Aquél que busca el placer físico para su propio goce, para su exclusiva satisfacción personal, se aleja de esta manera del Creador. Reduce su nivel al del animal que existe para satisfacer sus instintos naturales.

La Torá no considera que llegar a lograr la *kedushá,* luego de toda una vida de santidad dentro de los límites de la Torá, sea fácil. Nuestros Sabios eran plenamente concientes de las dinámicas necesidades físicas con las cuales Hashem creó al ser humano. Por lo tanto, ellos describieron la mente humana como una batalla en la cual tiene lugar una lucha de poder constante del intelecto contra la imaginación, o de conocimiento contra los deseos físicos, o del *ietzer hatov (buen instinto)* contra el *ietzer hará (mal instinto).* Todos estos términos denotan la misma cosa - que todos los días nos confrontemos con elecciones en todas las áreas de la existencia las cuales determinan si seremos o no sagrados. La batalla dura mientras vivimos. Cada vez que logramos una victoria sobre nuestro *ietzer hará (mal instinto),* obtenemos *kedushá* extra.

Mesilat Iesharim[15] define la *kedushá* con los dos requisitos transcriptos a continuación:

❑ El primero consiste en hacer un esfuerzo de nuestra parte para convertirnos en sagrados a través de la separación de la toma de contacto con cualquier cosa que esté prohibida por la Torá y del autocontrol incluso con respecto a aquellas cosas que estén permitidas.

❑ El segundo requisito consiste en un regalo del Cielo. Hashem le asegura al judío que se esfuerce por obtener kedushá, que será asistido desde Arriba y obtendrá santidad como un regalo del Cielo.

* Al adquirir *kedushá,* autocontrol, el judío gana dos ventajas espirituales inmediatas:

1. Cuando un placer prohibido se interponga en su camino, éste resistirá la tentación sin dificultad. Si es capaz de autocontrolarse incluso en asuntos que le están permitidos, vencerá con seguridad al *ietzer hará (mal instinto)* cuando se enfrente a una transgresión real.

2. Uno se complace con placeres y conforts físicos a expensas del tiempo y la energía que se debería consagrar al servicio de Hashem, lo que significa el estudio de la Torá, mitzvot y tefilá. Esto se prueba a través del destino que se le da a los fondos - la elección puede consistir en una araña de luces en vez de una *mezuzá* más cara, una casa con muebles más lujosos en vez, de una *ieshivá* de turno completo para nuestros niños. El objeto de la *kedushá*, el autocontrol, tanto con respecto a lo material como a lo físico, es, entonces, para liberar nuestros máximos recursos tanto intelectuales como físicos para servir a Hashem.

La Mitzvá (mandamiento) de Respetar a los Padres

Nuestra *parashá* afirma (19:3), *"Un hombre deberá respetar a su madre y a su padre."* Por otro lado, en los Diez Mandamientos se nos exhortó, "¡*Honra a tu padre y a tu madre*!"

¿Cuál es la diferencia entre RESPETO y HONOR?

❑ RESPETO significa que un hijo no puede contradecir las palabras de sus padres, ni tampoco puede corraborarlas y decir, "Las palabras de mi padre son correctas". No se debería parar ni sentar en el lugar especial de los padres. La mitzvá de respetar al padre y a la madre se extiende hasta el punto de que incluso si su padre o madre se le acercaran en público, le rasgaran sus prendas, lo insultaran y lo golpearan, él no podría ponerlos en ridículo ni lastimarlos. Deberá soportar la humillación en silencio, con temor hacia el Todopoderoso Quien nos dio este mandamiento. (Sin embargo, puede convocar al Beit Din -tribunal judío- si lo lastiman.)[16]

❑ HONOR: Por honor se entiende que un hijo debe observar que sus padres estén abastecidos con comida, bebida y vestimenta y debe satisfacer todas las necesidades de éstos.[17]

¿Por qué es que en nuestra *parashá*, cuando la Torá ordena que se respete a los padres, la madre se menciona antes que el padre, mientras que en el *pasuk* que hace referencia acerca de honrar a los padres, el padre se menciona primero?

En realidad, debemos honrar y temer a ambos padres por igual. (No obstante, si la madre y el padre le dan simultáneamente un mensaje al hijo, éste deberá atender en primer lugar al deseo de su padre, debido a que la madre también está obligada a honrar a su esposo.) Sin embargo, es natural que los hijos le tengan menos miedo a la madre que al padre, y por lo tanto, la Torá enfatiza primero a la madre cuando exige respeto hacia los padres. Por otro

lado, es la tendencia natural que los hijos tengan una estimación mayor por la madre que por el padre, y por consiguiente, la Torá consideró necesario colocar al padre en primer lugar cuando se ordena honrar a los padres.[18]

A pesar de que la redacción literal de nuestro versículo es "*un hombre* debe temer" la *mitzvá* se aplica tanto para el hijo como para la hija. No obstante, la mujer casada que recibe órdenes contradictorias de su marido y de sus padres está obligada a respetar en primer lugar el deseo de su marido antes que el de sus padres. Por consiguiente, la Torá emplea el término, "*un hombre* debe temer", - para enseñar que el hombre debe obedecer a sus padres siempre, mientras que la mujer, después del matrimonio está sujeta en primer término a la autoridad de su marido.[19]

Uno de los hijos de Iaakov, Naftalí, se destacó en la mitzvá *de honrar a sus padres. Cada vez que su padre, Iaakov, le enviaba un mensaje, él juntaba hasta su último aliento con el fin de realizar su pedido con la mayor rapidez. Sus esfuerzos por cumplir los deseos de su padre bordearon lo sobrehumano. Su amor por la* mitzvá *de honrar a sus padres le hizo renovar su vigor por cada misión como si ésta hubiera sido la primera orden. Por ende, Iaakov, en su última bendición a sus hijos alabó a Naftalí como a una "*cierva que se envia" (Bereshit 49:21).

*Además, Naftalí, solía dirigirse a su padre Iaakov, de una manera extremadamente cortés, como si se estuviese dirigiendo a un rey. Por lo tanto, a su padre le agradaban las palabras de su hijo y lo elogiaba diciendo, "¡*hablas muy bien y dices cosas sabias!" (ibid.).

La recompensa de Naftalí, midá- kenegued- midá *estaba compuesta por dos partes:*

❑ Mereció una porción en Eretz Israel donde los frutos maduraban con la misma rapidez con la que él corría para obedecer las órdenes de su padre.

❑ *La recompensa* midá- kenegued- midá *que se le otorgó a sus descendientes fue durante el período de los Jueces.*

En la época de la profetiza Deborá, a quien se le unió en el liderazgo Barak, un descendiente de Naftalí, los judíos fueron oprimidos por los canaanitas.

Sisrá, el general canaanita, movilizó un ejército enorme que estaba compuesto por la infantería y novecientas carrozas de hierro. Barak y Deborá tenían en comparación un ejército mucho más pequeño de diez mil judíos, y les faltaba un equipo apropiado.

Sin embargo, el Todopoderoso hizo que las fuerzas enemigas fueran vencidas en un día de manera milagrosa y que el general Sisrá fuese asesinado.

Hashem hizo posible esta victoria inmediata del pueblo judío a través del descendiente de Naftalí, Barak, por el mérito del primero que siempre realizaba de inmediato las órdenes de su padre.[20]

El versículo que ordena que le temamos a nuestros padres (*Vaikrá* 19:3) concluye, "*Y cuidarás mis Shabatot; Yo soy Hashem, tu D- s*". Este final nos enseña que el hijo debe ser indiferente a los deseos de sus padres si éstos lo obligan a transgredir un mandamiento de la Torá, por ejemplo, a profanar el *Shabat*. Hashem dice, "Yo soy tanto tu D- s, como el de tus padres. Por consiguiente, mi mandamiento Divino, tiene la autoridad máxima".[21]

Nuestros Sabios mencionaron específicamente el caso de un hijo que deseaba estudiar Torá en una *ieshivá* (donde él creía que se beneficiaría) mientras que su padre no estaba de acuerdo. En este caso, él no necesitaba escuchar a su padre. La *mitzvá* de estudiar Torá sobrepasa a la de honrar a los padres.

Después de ser vendido, Iosef estuvo apartado de su padre por veintidós años. Iaacov pasó todo este tiempo de luto y con dolor por la pérdida de su hijo. Su dolor fue una retribución midá- kenegued- midá *por haber estado lejos de su propio padre, Itsjak, por veintidós años, el tiempo que pasó en la casa de Laván. Como no honró a su padre y a su madre por veintidós años, Hashem hizo que Iosef estuviera lejos de él por la misma cantidad de tiempo.*

Sin embargo, Hashem no castigó a Iaakov por haber estado alejado de sus padres durante un período de catorce años que pasó en la ieshivá *Shem y Ever estudiando Torá porque la* mitzvá *de estudiar Torá es más importante que la de honrar a los padres.*[22]

Ignorar Idolos, Idolatrías, Cultos, Religiones, o Filosofías que Contradigan a la Torá

Hashem ordenó, "¡Al tifnú el haelilim/ No te vuelvas hacia los ídolos!" (Vaikrá 19:4).

Aquí, los ídolos se denominan *elilim*, que es uno de los nombres que se utiliza en el pasuk para referirse a ellos.

En el *Tanaj* se designan a los dioses extraños con diez nombres, todos son términos con una connotación de desprecio:[23]

1. *Elilim* (se relaciona tanto con *jalulim/* hueco, como con *al-al/* doblemente nada). Este nombre denota que estas deidades son intrínsecamente vacías y huecas, y sus poderes son, nulos.
2. *Pesilim* (imágenes labradas): imágenes que están (meramente) labradas en piedras.
3. *Masejot* (*nesajim/* vertido): son (simples) imágenes derretidas.
4. *Matzevot* (*nitzav/* de pie): término que denota que son estatuas inmóviles.
5. *Atzavim* (*itzev/* enderezar una extremidad): debido a que algunos ídolos son el producto de distintas partes.
6. *Terafim* (*ripaión/* putrefacción): debido a que algunas veces se deterioran.
7. *Guilulim* (*guiul/* abominable): implica que son detestables.
8. *Shikutzim*: significa que son despreciables.
9. *Jamanim* (*jama/* sol): se refiere a las imágenes que los adoradores del sol establecieron para enfrentar al sol.
10. *Asherot*: árboles erigidos por adoradores de la luna. (Se los denomina "*asherot*" de la raíz *leitasher/ prosperar*, que implica que la luna que éstos representan obtiene su luz - prospera - a través del sol).[24]

La prohibición de "inclinarse hacia" los ídolos incluye los siguientes puntos:

❑ Está prohibido mirar con curiosidad o asombro a ídolos. Si un ojo se posa sin querer en una estatua, deberá dejar de mirarla de inmediato.

❑ Uno no debe arreglar una cita utilizando las palabras, "Nos encontramos al lado de tal estatua idolátrica."

❑ No debemos prestarle atención a ningún tema incluído en la

categoría de "ídolos".[25]

❑ En la práctica, ésto significa que la Torá nos prohibe leer cualquier libro; escuchar conferencias, o involucrarnos de cualquier otra manera en cultos, religiones, o filosofías que sean extrañas a la Torá.[26]

Como todas las mitzvot, ésta también está dirigida hacia nuestro beneficio. Existen varias ventajas evidentes que derivan del cumplimiento de éstas, entre ellas:

1. Nuestras mentes son vulnerables de la misma manera que nuestro conocimiento es limitado.

El hecho de involucrarse mentalmente con un tema afecta la personalidad de uno, a pesar de que uno no sea consciente de ésto. Si una persona lee o aprende sobre ideas que son contradictorias a la Torá, éstas lo influencian hasta un cierto grado. Esto es cierto incluso cuando éste lee el libro de filosofía con la intención de mantenerse mentalmente apartado. Tan solo la familiaridad con las ideas ajenas a la Torá afectarán su escala de valores y hasta un cierto punto influirán en sus pensamientos.

Además, incluso si alguien es claramente consciente de que la escuela de pensamiento con la que trata es básicamente falsa, cuando se confronte con un reclamo que no pueda refutar, una semilla de duda se plantará en su mente. Muchas veces, le atribuirá algo de verdad o validez a algún asunto porque no tiene los suficientes conocimientos para evaluar la verdad de tal afirmación y reconocer su falacia.

Por lo tanto, para nuestro beneficio, Hashem emitió una prohibición para que no ahondemos temas que tengan teorías que contradigan la verdad de la Torá. Al observar este mandamiento, nuestros pensamientos quedarán puros y no serán afectados por las religiones y filosofías engañosas, inventadas por el hombre que están en el medio que nos rodea.

Debe entenderse que la razón para la mitzvá no es el temor de un sistema igual o superior al de la Torá, jas veshalom (D's libre). En cambio, la prohibición de inquirir sobre otras religiones y filosofías se origina en una evaluación realista de las limitaciones humanas, según lo explicamos más arriba.

La absorción mental de ideas y teorías contrarias a la Torá nubla nuestra mente y nuestros pensamientos. Sólo podemos esperar trepar hacia arriba en el sendero que nos lleva hacia Hashem al

poseer una claridad mental total. Esto requiere que se remuevan todos los obstáculos de falsedad y tumá.

2. El judío debe ser conciente del fin para el cual nació y luego, dirigir todas sus fuerzas y tiempo hacia éste.

Existe un sólo objetivo para la creación del hombre -servirle a su Creador-. Este fin se debe alcanzar en un tiempo comparativamente corto debido a que nuestra estadía en este mundo es limitada. ¿Entonces, cómo podría tener sentido pasar parte de ese tiempo precioso en explorar temas que no promueven el objetivo verdadero sino que son, en el mejor de los casos, una ocupación sin ningún valor? La Torá nos advierte que no desperdiciemos nuestro tiempo en las varias religiones y sistemas de pensamientos falsos y absurdos que emanan del intelecto limitado del hombre y que en cambio, le dediquemos todo el tiempo posible al estudio de la Torá Divina.[27]

No Fabricar Idolos

La Torá nos advierte, *"No debes fabricar ídolos" (Vaikrá 19:4).*

El judío tiene prohibido fabricar ídolos ya sea para él o para alguna otra persona. No puede hacer un ídolo ni siquiera para un no- judío.[28]

PROHIBICIONES VARIAS CON RESPECTO AL DINERO

No Robar

La Torá prohibe que se robe el dinero o los bienes del prójimo (19:11).

En los Diez Mandamientos, en los cuales la prohibición contra el robo también aparece, se refiere al secuestro de seres humanos.[29]

Según los patrones de la Torá, se define que una persona es un ladrón incluso cuando toma menos de una *perutá* (menos que un centavo). Uno tampoco puede tomar algo de alguien, con el fin de hacer una simple broma o para fastidiar al dueño. Tampoco puede robar con la intención de devolver el objeto robado.[30]

En los tiempos en que el *Beit Din (tribunal rabínico)* tenía jurisdicción, si dos testigos observaban que un judío estaba robando (גנבה) debía reembolsarle al dueño la suma robada doblada o el

doble del valor del objeto robado. (No obstante, por גזלה, robo en público, uno no necesita devolver el doble.)

El reembolso del doble de la suma es un castigo justo para el ladrón.

Aparte de tener que devolverle al dueño la suma robada, debe pagarle la suma de la cual pensaba privarlo.[31]

Nuestros antepasados eran modelos perfectos de judíos que tomaron un cuidado extremo para evitar el menor indicio de robo.

❑ Abraham les ponía un bozal a sus animales para evitar que pastaran en campos que no eran suyos.[32]

❑ *Durante los veinte años que Iaakov cuidó el rebaño de Laván, él tuvo mucho cuidado para no tomar nada que no le perteneciera. Sus últimas palabras para su suegro fueron, "Has buscado en todas mis vasijas - ¿y acaso, has encontrado alguno de tus utensilios"* (Bereshit 31:37)*?*

"En general, un yerno tomaría algunos objetos de la casa de su suegro cuando permanece allí por veinte años, objetos que puede considerar que su suegro se los prestaría con alegría, como ser, un cuchillo o una aguja. No obstante, yo no tomé nada de lo que te pertenecía."[33]

❑ *Reuvén salió a los campos en las épocas de cosecha, cuando la producción era abundante y los dueños de los campos no les importaban si alguien que pasaba por allí tomaba algunas frutas de la calle, sin embargo, él solo tomaba* dudaim.

¿Qué eran los dudaim*? Existen varias explicaciones.*[34] *No obstante, todas las opiniones concuerdan en un punto - era una flor o planta que los dueños de los campos consideraban* hefker, *sin dueño, y que crece por doquier. Reuvén, se abstuvo, igual que sus antepasados, de cualquier acto conectado con el robo.*[35]

Nuestros Sabios también eran conocidos por su honestidad extrema. Su sensibilidad hacia el crimen y la injusticia a menudo ayudaba a los funcionarios a detectar delincuentes.

Una vez, el sabio Mar Zutrá se alojó en una posada en la cual

durante su estadía, había desaparecido la copa valiosa de plata del propietario. Un día Mar Zutrá observó a un hombre que se lavó las manos y que luego se las secó con el saco de otra persona.

Mar Zutrá llamó de inmediato al propietario. "Arresten a este hombre", ordenó. "Este es el ladrón. He visto que es descuidado con los bienes de los demás". Acusado por el hecho, el ladrón sorprendido, confesó que él en verdad había robado la copa de plata.[36]

Rabí Elazar ben Rabí Shimón conoció al detective principal que había sido enviado por el gobierno romano para perseguir y arrestar a los ladrones. Al discutir con éste el método más eficaz para detectar delincuentes, Rabí Elazar le aconsejó de la siguiente manera: "Haz una búsqueda en todos los restaurantes a la mañana temprano. Averigua quién comió y bebió allí y luego se quedó dormido. Investiga la razón por la cual están levantados tan temprano. Si el individuo era un estudiante de Torá, puede asumir que se quedó dormido debido a que se había levantado temprano para estudiar Torá. Si era un trabajador, había comenzado su trabajo temprano o podría ser un trabajador nocturno que se quedó despierto durante toda la noche.

"Sin embargo, si no recibe una explicación posible y coherente, debe asumir que las actividades de un hombre que se duerme a esta hora del día son delictivas. Las realiza durante la noche para poder ocultarlas mejor. Ya sea que se queda despierto para robar a viajeros o para entrar en las casas."

Cuando los funcionarios romanos escucharon el método que Rabí Elazar les había sugerido, lo consideraron magnífico.

"¡Si este hombre puede idear métodos tan ingeniosos, dejemos que esté a cargo también de su implementación!" decidieron los gobernadores. Por lo tanto, nominaron a Rabí Elazar para el puesto de detective principal del gobierno.

Rabí Elazar era muy eficiente en su trabajo. Atrapó ladrones, y entre ellos también se encontraban algunos judíos. Entregó a los individuos arrestados a las autoridades romanas, y se los colgó de acuerdo con la ley romana.

Cuando Rabí Ieoshua ben Korjá se enteró de ésto, le envió a Rabí Elazar un mensaje, que decía, "¡Vinagre, hijo del vino!" (Esto significaba, tú, indigno, hijo de un tzadik*!" ¿Por qué haces que ejecuten a los judíos? (Según la ley de la Torá, el ladrón debe reembolsar a su víctima con el doble de la suma robada, sin embargo, tú envías a los ladrones judíos para que los maten, ya que de acuerdo a la legislación romana, se aplica la pena de muerte.)"*

"No te preocupes", Rabí Elazar replicó. "Yo sólo saqué las espinas del viñedo. (Los judíos que mando para que los maten son individuos viles que merecen la pena de muerte debido a otras transgresiones.)"

No obstante, Rabí Ieoshua no estuvo de acuerdo. "Deja que el dueño del viñedo saque sus espinas", fue su respuesta. "Hashem con certeza destruirá a los reshaim *que existan entre Su gente. No es tu tarea preocuparte por ellos."*

Un día, cuando Rabí Elazar caminaba por la calle, un lavandero judío lo llamó, "¡Vinagre, hijo del vino!"

"Es un atrevimiento evidente de este hombre (quien no es un talmid jajam*) llamarme a mí de esta manera!" dijo Rabí Elazar. "¡Debe ser un* rashá *- arréstenlo y entréguenlo a las autoridades!"*

Colgaron al lavandero, pero luego Rabí Elazar entró en duda acerca de si había actuado correctamente al condenarlo como si fuera una persona malvada. Se dirigió hacia la horca donde colgaba el hombre y se paró debajo y lloraba, con gran temor de haber ejecutado al menos a un judío indebidamente.

Cuando vieron que Rabí Elazar estaba muy preocupado por este motivo, algunos judíos se acercaron a él y le dijeron, "¡Rabí, no te sientas mal! Nosotros sabemos que en Iom Kipur, tanto él como su hijo tuvieron relaciones con una chica que estaba comprometida con otro." (De acuerdo con las leyes de la Torá, este delito se castiga con la pena de muerte, primero se apedrea a la persona y luego se la cuelga.)

Bastante aliviado, Rabí Elazar exclamó, "¡Si tan importante era el delito de un hombre de cuya culpa yo dudaba, entonces aquellas personas que yo sentencié con la muerte convencido de que eran reshaim *(malvados), con seguridad merecían ser ejecutados!"*[37]

La historia arriba mencionada demuestra que la *kedushá* y el temor hacia nuestros Sabios eran tan importantes que éstos podían distinguir de manera intuitiva entre un individuo valioso y alguien que no lo era.

No Negar y luego Jurar en Falso para Verificar Su Negación

Continuando con el tema de la honestidad con respecto a los temas económicos, la Torá le prohibe al judío:

❑ negar el hecho de que a él se le confió un depósito, o que pidió prestado dinero o un objeto (Vaikrá 19:11).

❑ jurar en falso para confirmar que él jamás recibió un depósito (ibid.).

Todas las prohibiciones que se mencionan en la *perashá* se siguen una tras otra con una secuencia lógica. Cuando se lo interroga con respecto a su robo, el ladrón en primer lugar generalmente lo negará, y luego jurará en falso para respaldar su afirmación fraudulenta.[38]

Las advertencias contra el robo (19:11- 12) están redactadas en plural para enseñar que aparte del ladrón o de aquél que niegue la acusación, cualquiera que tenga conocimiento del delito y se quede callado también es culpable. El hecho de no hablar, lo convierte en un socio del acto ilícito.[39]

La Prohibición del Falso Juramento

En los Diez Mandamientos, se estipula, "*¡No pronuncies el Nombre de Hashem, tu D- s, en vano*!" Este nos prohibe que juremos algo que es falso o innecesario en Nombre de D- s.

Nuestra *perashá* reitera la prohibición (en plural, 19:12) para enseñar que un falso juramento está prohibido no sólo cuando juramos en el Nombre Explícito de Hashem, sino que incluso cuando utilizamos alguno de Sus Nombres o atributos.[40]

Al utilizar mal el Nombre Divino, ya sea con un fin traicionero o innecesario, se constituye un *jilul Hashem* (profanar el nombre de D-s) debido a que prueba el desdén de una persona hacia la santidad del Nombre de D- s.[41]

No Retener el Dinero Ajeno, No Robar, No Retardarse para Efectuar los Pagos de los Trabajadores

La *parashá* agrega tres prohibiciones acerca de tomar o retener el dinero de otro.

❑ *"Lo taashok/ No utilizar la posición ventajosa para retener el dinero de otro" (Vaikrá 19:13)*

Si alguien le debe dinero a otro judío, como ser una deuda o salarios, no podrá retenerlo utilizando algún truco, excusas, o la fuerza para evitar de esta manera reembolsar el dinero. Por ejemplo, si la persona a la que le debemos el dinero o los salarios nos toca la puerta y nos lo pide, no podemos decir para engañarlo, "¡No te puedo pagar ahora; vení mañana!"

La Torá denomina a este tipo de acción "עשק/ oshek", la cual consiste en utilizar una posición de ventaja financiera para causar perjuicio a un tercero.[42]

❑ La Torá también advierte, *"¡Lo tigzol/ No robar en público!" (Vaikrá 19:13)*

La Torá ya antes prohibió el robo (19:11), donde hizo referencia al hecho de robar en secreto. Esta nueva prohibición contra el *guezel*, robo por violencia, prohibe que se tome algo que pertenece a otro por la fuerza en público.[43]

❑ *"¡No demorar en pagarle a un trabajador lo que se le deba!" (19:13)*

Se le debe pagar al trabajador de acuerdo con la forma en que el empleador había acordado, ya sea por día, semana, o de cualquier otra forma.

Si alguien retiene el salario de su empleado, su pecado se asemeja al de tomar el alma de éste.

Cuando Rabí Hamnuna le pagaba a un trabajador que había completado su trabajo, le decía, "Toma de vuelta tu vida que me había sido confiada".

Si el trabajador decía que podía esperar antes de recibir su jornal, Rabi Hamuna insistía en que aceptara el dinero de una vez, y explicaba, "No estaría tranquilo si se me confiaría la custodia de tu cuerpo y mucho menos la de tu alma. El único al que se le puede confiar el depósito del alma es al Todopoderoso."[44]

¿Por qué Parshat Kedoshim Contiene Tantas Prohibiciones Contra el Robo?

Esta *perashá* menciona varias prohibiciones por separado contra el robo, tales como robar en forma secreta, robar con el uso de violencia, retener el dinero de otro, etc., a pesar de que algunas de estas prohibiciones se parecen entre sí e incluso algunas se superponen. Por ejemplo, la prohibición de tomar ventaja en asuntos de dinero (19:13) incluye la de retener el dinero de los trabajadores.

¿Acaso no pudo la Torá resumir todas las *mitzvot* con respecto al robo en una que incluya todas las prohibiciones, como "No podrás robar, ni retener el dinero o los bienes que no te pertenezcan"?

No obstante, existen varias razones por las cuales la Torá enumeró estos mandamientos en forma separada y detallada, entre ellas:

1. Hashem deseó remarcar la severidad con la cual El considera el robo. Cuando leemos la cantidad de prohibiciones de la Torá contra el robo, nos damos cuenta de lo abominable que es este pecado para el Todopoderoso.

2. Recibimos una recompensa por cada *mitzvá* que realizamos. Al aumentar el número de prohibiciones contra el robo, Hashem aumenta el potencial de nuestra recompensa.[45]

Uno de los Sabios relató, "Mientras deambulaba de un lado para otro, un hombre se dirigió hacia mí de la siguiente manera: '¡Rabí, deseo hacerle una pregunta, pero temo que se enoje!'".

"'Hijo mío', le respondí, 'si deseas información acerca de algún tema de la Torá, ¿por qué habría de enojarme?'"

Luego, me preguntó acerca del siguiente punto:

'El Todopoderoso le provee alimento a todos los seres vivos, según está escrito, 'El le da alimento a todos' (Tehilim 136:25), *y* 'El le da al animal su comida' *(ibid. 147:9). Entonces, ¿cómo es posible que no haya proveído a la humanidad con su sustento? ¿Por qué es que debemos sufrir y esforzarnos tanto para ganar un salario?*

"'¿No te das cuenta, hijo mío,' le respondí, 'que de no ser por las bendiciones que Hashem nos da desde Arriba, todos los esfuerzos del hombre serían inútiles?'

"'Es verdad', dijo el hombre, 'sin embargo ésto no responde mi pregunta. Me gustaría entender porqué es que el hombre se debe esforzar más que otras criaturas.'

"Expliqué este tema de la siguiente manera: 'Hijo mío,' dije, 'te das cuenta de que si alguien no puede cuidarse por sí mismo, Hashem le provee alguien que se ocupe de él. Por ejemplo, todos los idiotas caminan por ahí con vida y muy bien, a pesar de ser incapaces de mantenerse. Como no son lo suficientemente inteligentes, el Todopoderoso los provee con lo que necesitan. En verdad, El podría haberlo hecho con todos los seres humanos. La razón por la cual El hizo que el hombre debiera trabajar para conseguir parnasá *consiste en que El creó al hombre con el fin de probarlo, y ganarse el sustento es una de las pruebas más importantes. (Cada uno debe decidir si va a ser un trabajador o un ocioso, cuanto tiempo le dedicará al trabajo y cuanto al estudio de la Torá, si transgredirá las prohibiciones que se oponen a la retención de salarios, al robo, etc. Al obedecer estos deseos del Todopoderoso, el hombre puede ganar grandes recompensas.)'"*[46]

No Engañar a Aquel que sea Ignorante

"¡No pongas un obstáculo delante del ciego!" (19:14)

Según este *pasuk* está prohibido engañar con un mal consejo a quien sea "ciego", en el sentido de ignorante, inocente, o desinformado en un cierto campo en el que busca nuestro consejo. Por el contrario, debemos aconsejarle de la mejor forma que podamos.[47]

Por ejemplo, si un almacenero nos pregunta nuestra opinión acerca de si debe o no adquirir un cierto artículo para su almacén, no le aconseje, "No, este artículo no se venderá bien", porque temes que él se convierta en tu competidor.[48] (Si éste fuere el caso, díle que eres incapaz de aconsejarle de forma objetiva.)

Una de las formas más espléndidas de jesed *(amabilidad) que una persona puede realizar es dedicar el pensamiento y esfuerzo mental en métodos para asistir a otros con un buen consejo. (Este tipo de* jesed *puede realizarse sin dinero:)*[49]

Asimismo podemos no poner un obstáculo ante aquél que es "ciego espiritualmente", es decir, a punto de pecar. Podemos no ayudarlo, o promover su mala acción de cualquier manera,

guiándolo así por el mal camino.[50]

Es por esto, que un almacén judío no debe vender productos no-kasher a los judíos; como tampoco una tienda judía, ropa indecente; ni una bombonería o librería judía, literatura obscena o libros que contengan *apikorosut*.* (Los argumentos que utilizan los dueños de las tiendas acerca de que si no le suministran los productos prohibidos a los clientes judíos, éstos podrán adquirirlos de todos modos de una fuente diferente, no es aceptable. La Torá le aconseja al judío, "*Tú* no serás el que asistirá a tu correligionario para realizar un acto indebido; *tú* no serás quien ponga un obstáculo en su camino.)[51]

Nuestros Sabios citan varios ejemplos prácticos incluídos en la categoría de "poner un obstáculo ante el ciego" para hacerlo pecar:

❑ Un padre no le debe pegar a su hijo adulto. Puede hacer que el último viole la mitzvá de honrar a sus padres ya que éste puede devolverle el golpe.[52]

❑ Una persona no debe pedir prestado ni prestar dinero a un judío con interés. Además de pecar él mismo, también hace que el otro peque.[53]

❑ El judío no debería prestar dinero a otro judío sin testigos o precauciones que obliguen al que pidió prestado a devolver el préstamo. Al prestar dinero sin ninguna prueba del acto, el que pidió prestado puede negar que alguna vez recibió ese dinero, ya sea fraudulentamente o porque lo olvidó.

Los Sabios le comentaron a Rab Ashí, "Ravina es muy meticuloso para respetar todas las ordenanzas rabínicas." Rab Ashi quería probar a Ravina. Por consiguiente, le envió el siguiente mensaje en Erev (víspera de) Shabat, *un poquito antes de que anochezca: "Descubrí una propiedad muy buena que está a la venta. ¿Podría tener la amabilidad de prestarme tres lingotes de oro para comprarla?" Recibió como respuesta un mensaje de Ravina que decía, "Te prestaré el dinero siempre y cuando traigas testigos o me des un recibo por escrito.*

"¿Es ésto necesario inclusive de alguien como yo?" Rab Ashi preguntó en el mensaje que le envió.

"Claro que sí," fue la respuesta de Ravina. "Tu mente está completamente absorta en el estudio de la Torá. Podrías olvidar con facilidad que pediste un préstamo y atraer una maldición sobre ti."[54]

La Torá concluye esta prohibición con las palabras, "*Y tú temerás a tu D-s" (19:14).* Esta frase se emplea cuando un pecador se puede justificar alegando que actuó o habló de determinada manera para beneficiar a su amigo. Por ejemplo, en el caso que se engañe a alguien al darle un mal consejo, el que lo hizo, puede alegar que fue motivado por consideración del bienestar de su amigo. Por lo tanto, la Torá advierte que le debemos temer al Todopoderoso, Quien conoce las verdaderas motivaciones del corazón de las personas.[55]

Los *Kutim*, una secta que negó la Tradición Oral, limitó la interpretación de esta *mitzvá* a su sentido literal. Ellos alegaron que la Torá en realidad sólo prohibió poner una roca frente a un hombre ciego, para que éste no se tropiece con la piedra. Si bien este punto también está incluído en la *mitzvá*, sólo constituye un aspecto menor de la misma. Para comprender la Torá y sus *mitzvot* correctamente, nos debemos referir a nuestra Tradición Oral.[56]

Juzgar a Otros Favorablemente

La Torá nos ordena, "*¡Dale a tu prójimo judío* (quien es un observador de la *mitzvá*) *el beneficio de la duda, y júzgalo favorablemente!" (19:15)*[57]

El Sabio Hilel una vez le informó a su esposa que traería un invitado para la cena y le pidió que tuviera la comida lista.

* Cabe citar la famosa anécdota con respecto al vendedor de libros judíos a quien el Jafetz Jaim intentó explicar que no tenía ningún derecho para vender literatura *apikorosut*. Todas sus advertencias fracasaron. El hombre le repetía, sin inmutarse, "No tengo opción; ésta es mi *parnasá*."

"Supongamos", insistió el Jafetz Jaim, que no tenga realmente ningún ingreso y que su familia se esté muriendo de hambre. Entonces, la iglesia local le ofrece el trabajo de hacer sonar la campana de la iglesia todos los días. ¿Aceptaría?

"¡Jas veshalom!" le replicó el comerciante horrorizado. "¿Qué es lo que el Rabino piensa de mí? Prefiero morirme de hambre."

"Bueno", sonrió el Jafetz Jaim, "¿en qué se diferencia esa ocupación de la que estás haciendo ahora?"

La esposa de Hilel cocinó y elaboró una comida para la cual horneó pan y preparó una variedad de platos. Cuando todo estaba listo, escuchó que alguien golpeaba la puerta. Un hombre pobre estaba parado afuera y le relató quejumbrosamente que éste era su día de bodas, pero que no tenía dinero y por eso no pudo comprar comida para la fiesta.

La esposa de Hilel se apuró y de inmediato entró a la cocina y le trajo toda la comida que ella había preparado. Luego, comenzó a hornear y a cocinar de nuevo. Cuando su esposo y el invitado llegaron, tuvieron que esperar un buen rato hasta que finalmente se les sirvió la comida.

Más tarde, Hilel le preguntó, "Hija mía, ¿por qué es que nos mantuviste esperando tanto tiempo?"

Ella les explicó que había dado en caridad lo que había preparado previamente y que por eso tuvo que amasar y preparar de nuevo la comida.

"Hija mía," aclaró, "en mi mente no te culpé ni por un segundo. Te juzgué de inmediato favorablemente, debido a que asumo que todas tus acciones son por respeto al Cielo."[58]

Encontrar explicaciones y excusas para justificar el comportamiento aparentemente injustificado de nuestros amigos judíos no es fácil. Sin embargo, es un hecho que a menudo no somos concientes de todos los factores y consideraciones que hacen que los demás actúen de determinada manera. Al no estar en la misma situación, no tenemos derecho a condenar a otro judío (quien asumimos que es un observador de la *mitzvá*.)

La Guemará (talmud) relata una historia que ilustra que el comportamiento de una persona puede originarse en motivos completamente diferentes a aquellos que parecen evidentes:

Un trabajador que vivía en el norte de Eretz Israel se empleó por tres años con un estanciero en el sur.

Cuando terminaron los tres años de servicio, exigió sus salarios, y deseaba volver pronto a casa con su familia.

"Lo siento", su patrón se excusó, "pero por ahora, no tengo efectivo para pagarle."

"Entonces", le sugirió el trabajador, "déme el equivalente a mi salario en frutas".

"Tampoco tengo frutas", le respondió el patrón.

"Entonces, déme algunas de sus tierras", le propuso el trabajador. "Tampoco puedo hacer eso", le explicó el patrón.

"¿Por qué no me da ganado?" le preguntó el trabajador.

"Imposible; no tengo nada" contestó el patrón.

"Aceptaré como salario frazadas de su casa", le sugirió el trabajador, que estaba desesperado por regresar a su casa con algo después de tres años de trabajo.

"No tengo nada", fue la respuesta.

El trabajador ya no dijo más nada. Tomó sus herramientas y se fue, deprimido y con las manos vacías.

Unas semanas más tarde, estaba parado en la puerta de su casa, y vió a su patrón anterior que se aproximaba con una caravana compuesta por tres burros; uno cargado con comida, otro con bebidas, y uno con todo tipo de prendas. Invitó a su ex-patrón a pasar, y comieron y bebieron juntos. Después de la comida, el empleador sacó su bolso y le pagó toda la suma que le debía.

"Ahora quiero saber", le preguntó, "¿qué pensabas cuando yo sostenía que no tenía dinero para pagarte?"

"Yo pensaba", le respondió el trabajador, "que no tenía efectivo porque probablemente lo había invertido en algún negocio lucrativo".

"¿Y qué pensaste cuando te dije que tampoco te podía dar animales?" preguntó su ex patrón.

"Asumí", respondió el trabajador, "que le había rentado sus animales a otros granjeros".

"Luego, dije que tampoco tenía tierras. ¿Acaso no sospechaste nada de este comentario?"

"Presumí que tuvo que alquilar todos sus bienes."

"¿Y cómo interpretaste mi explicación de que no tenía frutas para darte en concepto de pago?"

"Supuse que aún no había separado el maaser *(el diezmo que se debe separar del producto antes de que se pueda utilizar) de las frutas".*

"Y cuando escuchaste que yo tampoco tenía frazadas, ¿qué pensaste entonces de mí?"

"Presumí que le había consagrado todas sus pertenencias al Beit Hamikdash", *replicó el trabajador.*

"¡Has dado en el clavo!" exclamó el patrón. "¡Evaluaste la

situación tal cual como ocurrió!" Desde que mi hijo Horkenos, dejó de estudiar Torá, me comprometí a consagrar todas mis pertenencias a Hashem.*

No obstante, los jajamim, *me absolvieron de todas mis promesas, y por lo tanto ahora tengo los medios para pagar mis deudas. ¡Que el Todopoderoso te juzgue favorablemente así como lo has hecho conmigo!"*[59]

La última oración de esta historia, indica la recompensa que se le otorga a aquél que se esfuerza para justificar a los demás. Se le recompensa por cada acto que realiza. Así como perdona y reivindica el comportamiento erróneo de otros, así sus acciones se juzgarán positivamente en el Cielo y tendrá factores de exoneración que se tomarán en cuenta.[60]

La prohibición contra Rejilut/ Chismes

"¡No te comportes como un chismoso entre tu gente" (Vaikrá 19:16)!"

¿Quién es considerado un chismoso según la Torá? Se trata de aquél que escuchó a otro hablar mal de un tercero y que luego se dirige hacia la persona calumniada y le revela lo que se dijo de ella. Incluso si lo que le cuenta es cierto, se lo denomina *rejilut/* chisme y está prohibido por la Torá.[61]

La traducción literal del término "*rejilut*" es "buhonero". La Torá prohibe diseminar comentarios malvados de los demás.[62] Por ejemplo, si el esposo le relata a su esposa como su jefe judío, quien es un observador de la mitzvá**, lo maltrató, cómo sus colegas lo ofendieron, etc., éste es culpable de transgredir la prohibición de *lashón Hará*.Si ella luego le lleva el chisme a la esposa del jefe o de los colegas, viola la prohibición de *rejilut/* chismes.

* ¿Quiénes eran el patrón y el trabajador? *Shiltot D'R. Ajai* destaca que el empleador era Rabi Eliezer ben Horkenos (cuyo hijo también se llamaba Horkenos), y el trabajador, Rabi Akivá. La *Guemará* ocultó el nombre del empleador para protegerlo de la vergüenza, debido a que se equivocó en la *halajá* cuando le consagró todas sus posesiones al *Beit Hamikdash*. (Uno sólo puede donar hasta un quinto de sus posesiones.)

** Las prohibiciones de la Torá de *lashón Hará* y de *rejilut* deben respetarse con respecto a cualquier observador de la *mitzvá*. *(amiteja, Vaikrá 25:17, Bavá Metziá 59a)*. Se puede hablar mal de aquél que haya sido calificado de *rashá (malvado)*, por ejemplo, un *apikoros*.

Hashem creó una prohibición especial contra rejilut *porque ésta causa peleas en el pueblo judío y Hashem ama la paz.*[63]

No Quedarse Sin Hacer Nada cuando está en Peligro la Vida de un Judío

"No te quedarás indiferente a la sangre de tu prójimo judío (mientras su vida corre peligro y tú tienes la posibilidad de salvarlo)" (Vaikrá 19:16).

Si un judío ve que otro judío es atacado por malhechores, se está ahogando en el río, o se encuentra en cualquier otra situación peligrosa, está obligado a hacer todo lo que pueda para salvarlo.[64]

El peligro de perder la vida sobrepasa a otras consideraciones religiosas. Por ejemplo, un hombre que ve a una mujer que se está ahogando, no puede decir, "No tengo permitido tocarla, así que no la puedo salvar."[65]

Sin embargo, si salvar la vida del prójimo lo expone a un peligro mortal, no está obligado a salvar a la otra persona y correr un riesgo tan alto.[66]

Cuando Mordejai le informó a Ester acerca del decreto cruel de Hamán y le pidió que le implore al rey Ajashverosh en nombre de su pueblo, Ester respondió, "La ley persa es muy conocida. Aquel que entre a los aposentos privados del rey sin invitación queda sujeto a la pena de muerte, a menos que el rey le extienda su cetro de oro como señal de aprobación. Como el rey no me llamó en los últimos treinta días, es probable que me cite en el futuro próximo. Entonces, podré suplicarle por el pueblo judío sin arriesgar mi vida."

Ester llegó a la conclusión halájica correcta con respecto a que ella no estaba obligada a salvar a otros si al hacerlo arriesgaba su propia vida.

No obstante, Mordejai le explicó que el suyo era un caso excepcional. El hecho de que Hashem haya causado que ella, una tzadeket (mujer justa), *se casara con un no- judío, señalaba una tarea especial que la Providencia tenía en mente para ella.Debido a que el pueblo judío estaba al borde de la exterminación, se puede asumir que Hashem hizo que ocurrieran estos hechos para que ella pudiera convertirse en la salvadora del mismo. Si ella se hubiera negado a esta oportunidad histórica*

por su seguridad personal, el Todopoderoso hubiera encontrado diferentes medios para salvar a su pueblo. Sin embargo, ella hubiera sido condenada.[67]

Existen otras obligaciones inherentes a la *mitzvá* "no quedarse al margen de la sangre del prójimo judío":

❑ Está prohibido suprimir el testimonio que pueda ayudar a otro judío. El judío que pudiera haber testificado ante el Beit Din por otro y no lo hiciere, viola este mandato.[68]

❑ Otro aspecto de esta *mitzvá* consiste en no ignorar la súplica del pobre que está al borde de la inanición.*

El tzadik Najum Ish Gam zu era ciego de ambos ojos, sus brazos y pies estaban amputados, y su cuerpo estaba cubierto con ampollas. En la choza pobre y dilapidada en la que vivía, los palos que sostenían la cama estaban sumergidos en palanganas de agua. Si no hubiera sido por esta medida, las hormigas se hubieran trepado hasta su cama, y él, imposibilitado para mover sus manos, no se las hubiera podido sacar de encima.

Una vez cuando vinieron sus estudiantes a visitarlo, notaron que la choza estaba en muy malas condiciones y que existía un peligro real de que se cayera. "Rabí", le dijeron a Najum Ish Gam zu, "es peligroso para usted quedarse adentro. Déjenos sacarlo de aquí, y luego sacaremos todas sus pertenencias."

"No es el orden correcto, hijos míos", contestó Najum. "Saquen mis pertenencias en primer lugar, y por último a mí. Estoy seguro de que mientras esté en la casa, ésta no se caerá."

Hicieron lo que él dijo y sacaron primero sus posesiones y luego la cama. Tan pronto como su cama estaba afuera, la choza se derrumbó.

"Rebe", exclamaron los estudiantes, es evidente para nosotros que usted es un tzadik gamur *(un hombre perfectamente correcto). ¿Por qué es entonces que sufre de forma tan terrible?"*

"Hijos míos", explicó, "es mi culpa. Una vez me dirigía hacia la casa de mi suegro con tres burros cargados con provisiones, uno con comida, uno con bebidas, y otro con masas. Mientras caminaba por la calle, un pobre me suplicó, "¡Rabí, déme comida!"

"Le contesté, 'Espera a que termine de descargar al burro.'"

"Antes de que pudiera terminar de descargar todas las provisiones que estaban sobre el lomo del burro, el pobre cayó al piso, y falleció. Corrí hacia el cuerpo muerto, cubrí su cara con la mía, y lloré con remordimiento, 'Haz que mis ojos que no tuvieron compasión por los tuyos se enceguezcan; haz que se amputen mis manos que no tuvieron compasión por las tuyas; haz que se me corten mis pies que no tuvieron compasión por los tuyos.'"

"No me sentí aliviado hasta que no exclamé, 'Y haz que todo mi cuerpo se cubra con ampollas.' Por lo tanto, ya ven que yo me causé mi propio sufrimiento."

"¡Qué aflicción para nosotros", exclamaron los estudiantes, "tener que verlo en un estado tan terrible!".

"Por el contrario," él los corrigió, *"aflicción hubieran sentido si me hubieran visto sin sufrir. Es mejor para mí sufrir aquí que recibir mi castigo en el* olam habá (mundo por venir)."[69]

No Odiar a Otro Judío en Secreto

Tenemos prohibido albergar secretos de odio hacia otro judío debido a que la Torá nos ordena *"No odiarás a tu hermano en el corazón"(19:17).*[70]*

* Esta *mitzvá* es de gran actualidad hoy debido a que pedidos constantes de caridad de parte de los judíos de la Torá que viven en *Eretz Israel* inundan a los judíos de América y de otros países. Las personas tienden a convertirse en insensibles hacia ellos y se excusan diciendo que están ocupados y que ya hicieron su parte.

Sin embargo, el judío que vive fuera de *Eretz Israel* no es conciente de la pobreza, penuria, y fatiga indescriptible en la que viven algunos de sus hermanos. Incapaces de cubrir los gastos diarios, cualquier gasto extra, como ser el casamiento de sus hijos, les cuesta salud y nervios. El judío de la Torá que vive en *Eretz Israel* es admirado y respetado por su permanencia continua en la Tierra Santa a pesar de todas las penurias económicas (en contraste con los varios cientos de miles de *iordim*, emigrantes no religiosos hacia América, los cuales están aumentando en forma constante.) Está decidido a renunciar a los placeres y a los lujos de la vida en América por la *kedushá* y la espiritualidad de *Eretz Israel*. Con certeza, merece que le brindemos una mano, según nuestras posibilidades.

*Si un Judío odia a otro en forma abierta, no viola este mandamiento. Sin embargo, puede transgredir otras tres *mitzvot*, "No tomar venganza," "No guardar rencor," y "Amar al prójimo como a si mismo," (19:18).*

La Torá establece un mandamiento especial en contra de la enemistad, la cual se considera una de las peores y más bajas características de la personalidad. Es común que el odio que se alberga en secreto haga brote en algún momento y, sin que la víctima lo sospeche, se manifieste abiertamente su rencor.[71]

Los hijos de Iaakov, las Tribus sagradas, no intentaron estar en buenos términos con Iosef mientras albergaban secretos de odio en sus corazones. La Torá establece,"Y ellos no pudieron hablar en paz con él"(Bereshit 37:4).[72]

Una de las características del *talmid jajam* (estudioso de la Torá) es que sus pensamientos más íntimos no contradigan la conducta que éste le muestra al mundo exterior.[73]

> Es evidente que puede suceder que a una persona le disguste su prójimo Judío. Para evitar violar la prohibición de la Torá acerca de "odiar a su hermano en forma secreta",debería intentar analizar la causa de su sentimiento negativo. Una vez que tiene clara la razón de su odio, puede trabajar en su interior para eliminarlo.

Los factores más frecuentes son:

❑ Resentimiento ante aquél que le haya hecho mal. El procedimiento apropiado en este caso depende de las circunstancias. Puede ser un reproche, que lo determine un tercero o un Beit Din o simplemente deberá perdonar y olvidar (Ver capítulo sobre "No Guardar Rencor hacia el Prójimo Judío.")

❑ Celos (de su rival, de un superior o de alguien más exitoso, etc.). Para corregir el hecho de sentir celos se requiere un análisis sincero de nuestra creencia en La Providencia Divina.

Nuestros Sabios explican que cada individuo nace con capacidades y potencialidades para cumplir su misión en la tierra. Asimismo, Hashem lo provee con todas las posesiones necesarias para la tarea de su vida. El Judío que reconoce por completo esta actitud fundamental podrá sobreponerse a sus sentimientos de celos hacia otras personas.

❑ Desagrado sin razón aparente. Los sentimientos negativos pueden originarse en causas menores, tales como, las diferencias de personalidades o de estilos de vida. Nuestros Sabios denominan a este tipo de odio "odio infundado" y lo consideran uno de los peores delitos (que contribuyeron a la destrucción del Templo). El Judío

debe aprender a ser tolerante e indulgente hacia otro Judío (siempre y cuando su forma de vida no contradiga las enseñanzas de la Torá según las formulan nuestros Sabios y según las interpretan en la actualidad los lideres de la Torá de nuestro tiempo).

¿Quién es un héroe verdadero? Aquél que es capaz de convertir a un adversario en amigo.[74]

La Mitzvá (mandamiento) de Reprobar a Otros.

La Torá ordena,*"Deberás reprobar a tu prójimo" (19.17)*. Esto implica que si observamos que otro Judío transgrede una *mitzvá* debemos señalarle su error.

Las indicaciones generales para cumplir la *mitzvá* de forma práctica, son las siguientes:[75]

1 Si uno ve a un Judío transgredir una norma explícita de la Torá (דאורייתא) debe reprobarlo, aún cuando sepa que el otro no aprobará sus palabras.

2. Si el pecado que cometió el otro no es una prohibición explícita de la Torá y si el que observó el pecado está seguro que el pecador no aceptará sus palabras, no deberá reprocharlo (debido a que su reproche pondría al transgresor en la categoría de un "pecador intencional" mientras que sin la reprimenda, se lo puede clasificar como un pecador accidental descuidado o involuntario).

3.Si la persona que hace el reproche no está segura de si el otro lo va a escuchar, deberá reprobarlo incluso por el pecado que no sea una ley explícita de la Torá.

4.La *mitzvá* de reprobar a otro se aplica sólo para la clase de transgresor que básicamente desea observar la Torá (עמיתך) pero no para alguien que desprecie abiertamente a la Torá y a las *mitzvot* o que haya sido clasificado de *apikoros* por alguna otra causa.

"No repruebes a un *letz*/ mofador para que no te odie; reprueba a un *jajam*/ hombre sabio, y él te amará" (*Mishlé 9:8*).

El término *letz*/mofador se refiere al Judío que ignora a Hashem, al *apikoros* o al *rashá (malvado)*. No discutas con éste. En cambio, concentra tu reproche hacia el *jajam*, el hombre sabio que observa la Torá y sus preceptos (o que desea hacerlo). Si escoges tus palabras con cuidado, seguramente tendrán algún efecto en el *jajam*. Finalmente, él reconocerá con gratitud el beneficio de

éstas.[76]

5. Si el *Beit Din*, el tribunal Judío, es capaz de castigar a cualquiera que trasgreda una prohibición, está obligado a hacerlo.

6. En los casos en que alguien esté obligado a reprobar a otro, debe continuar haciéndolo hasta que el trasgresor esté a punto de insultar o golpear al que reprueba.

Un ejemplo de una persona que arriesgó su vida por manifestar su reproche (más allá de los requisitos halájicos) fue Ionatán, el hijo de Shaúl.

El espíritu de Hashem se había separado de Shaúl. A menudo se deprimía, e imaginaba a David su oponente peligroso que intentaba establecerse como rey en su lugar. Sus principales consejeros, Doeg y Ajitofel, quienes envidiaban el éxito de David y temían perder sus puestos alimentaron sus ideas mórbidas.

Sin embargo, el hijo de Shaúl, Ionatán reconoció la gran y auténtica personalidad de David, como así también su rectitud y se convirtió en uno de sus mejores amigos.

Cuando David le preguntó a Ionatán si en realidad Shaúl, planeaba asesinarlo, Ionatán sugirió que ellos padrían llevar a cabo un experimento para descubrir los verdaderos sentimientos de Shaúl.

"Auséntate de la mesa de mi padre, en la que comes por lo general", Ionatán le sugirió a David, "y yo voy a encontrar alguna excusa para explicar tu ausencia. Al observar su reacción con respecto a tu partida, podremos determinar si en verdad planea matarte.

Cuando David no apareció en la mesa del rey por dos días consecutivos, Shaúl le preguntó a su hijo, "¿Por qué es que el hijo de Ishai no vino a la mesa ni hoy, ni ayer?" Ionatán lo excusó, al explicar que estaba de visita en lo de sus parientes debido a un sacrificio familiar. Luego, reprobó a su padre por perseguir a David. Al escuchar el reproche de su hijo, el rey Shaúl se enojó. (De acuerdo con una de las opiniones de nuestros Sabios, Ionatán ya no estaba más obligado a reprobar a su padre una vez que éste se había enojado.) Sin embargo, Ionatán continuó regañando a su padre por perseguir a David.

Entonces Shaúl insultó a su hijo y exclamó,"¡Tú, hijo de una sinvergüenza! Sé que tú eres un aliado del hijo de Ishai. Tráelo aquí, porque él merece la muerte!"(Todas las opiniones coinciden en que al haber sido insultado Ionatán no tenía que persistir en su reproche. Sin embargo, Ionatán dejó pasar el insulto y por su gran amor hacia David, continuó censurando a su padre por su error de ver en David a un rival. "¿Por qué debe ser asesinado? ¿Qué es lo que ha hecho ?" preguntó. Shaúl, furioso, levantó su lanza para golpear a su hijo, y Ionatán salió en un abrir y cerrar de ojos. Arriesgó su vida para señalarle a su padre que estaba equivocado al perseguir a David.[77]

¿Cuál fue el mérito de Iarovam ben Nevat para que Hashem lo eligiese para que se convierta en rey?

Tenía un gran mérito - el de haber censurado una vez al rey Shlomó por un error.

Iarovam tuvo el coraje de decirle a Shlomó, "¡David, tu padre, amplió todas las entradas de los muros de Ierushalaim para alentar a la gente a que visite el Beit Hamikdash *para los* Iamim Tovim *(festividades). Tú, por el contrario, cerraste todas las aberturas de las paredes, forzando a la gente a entrar por los portones oficiales. Hiciste ésto para tu propio beneficio - para poder cobrar un impuesto especial de cualquiera que ingresara y, con el dinero, mantener la casa de tu esposa, la hija del faraón!."*

A pesar de que se recompensó a Ierovam por haber reprobado a Shlomó, Hashem lo reprobó por haberlo hecho en público, avergonzándolo así delante de toda la gente.[78]

Parecería ser que la mayoría piensa que la *mitzvá* de reprobar a otro judío es difícil de cumplir, (sin embargo, no dudarían en informarle a un amigo acerca del error que cometió en su negocio, o en algún otro asunto mundano).

Aparentemente hay dos problemas principales:

1. Mientras que todo el mundo agradece el hecho de que se lo salve de un daño o pérdida material, a veces, no suele apreciar tanto cuando se le corrigen errores espirituales, y, de hecho, hasta puede considerarse agraviado.

2. A veces, algunas personas se niegan a reprobar a otras porque las primeras también son pecadoras. Pueden ser culpables por el mismo error por el cual deben censurar a las otras y por lo tanto, se niegan a reprenderlas.

Con respecto al peligro de ofender a otro cuando se lo reprueba, la Torá advierte (19:17), "*y tú no serás culpable*" (por reprender al otro). Esto significa que cuando censuramos a otro, debemos seguir

ciertas normas para evitar su humillación en tanto y en cuanto nos sea posible.[79]

❑ En primer lugar, le debemos hablar en privado para que su mal comportamiento no sea de conocimiento público.

❑ Asimismo, nuestro tono debe ser gentil, y no desdeñoso o de mala voluntad.[80]

❑ Antes de reprobar a otro, uno debe preparar sus palabras mentalmente, para tratar de decirlas de manera tal que sea factible que produzcan su efecto. Por ejemplo, el *Zohar* aconsejó que si una persona sabe que la otra es sensible y que de inmediato activa su mecanismo de defensa, no es acertado señalarle su error en forma directa. Por el contrario, uno debe arribar el tema de una forma general, y explicar, por ejemplo, que mucha gente no es muy cuidadosa con respecto a esta *mitzvá* específica debido a que no puede apreciar su obligación o importancia. Uno debe aludir al error del otro de forma indirecta hasta que el otro infiere por sí mismo el mensaje implícito.

Incluso si la persona obligada a hacer el reproche, sabe que el que lo va a escuchar no va a agradecer su intervención y aún cuando tema que su reproche disguste o enoje al otro, no se exime. Deberá considerar que no existe un servicio mejor que le pueda dar a su amigo que el de salvarlo de provocarse un daño espiritual (incluso cuando su servicio no sea apreciado).*

El argumento de aquellos que dicen, *"Yo tampoco soy un santo"*, tampoco los exime de la obligación de cumplir esta *mitzvá*.**

A propósito, la *mitzvá* de reprobar a otros es un incentivo para la auto- superación. Aquél que sepa que tiene que advertir a otros

* Si una persona se da cuenta de que su amigo invirtió en una empresa quebrada, seguramente va a tratar de convencerlo de que tranfiera su dinero. Alarmado ante el pensamiento de que un buen amigo pueda perder todo su dinero, no descansará hasta que el otro se convenza de su punto de vista. De forma similar, uno que verdaderamente ame a su prójimo no soportará ver que sea un perdedor con respecto a la Torá y a las *mitzvot*.

** Un fumador empedernido que no tiene fuerza de voluntad para dejar de fumar, sin embargo, le dirá a su hijo, "No fumes porque seguro que te va a hacer mal." A pesar de que él mismo es moralmente demasiado débil para abandonar el hábito al cual es adicto, sabe que el peligro involucrado es grande y por lo tanto, hará lo imposible para convencer a alguien que ame para que no lo haga. Asimismo, en el reino espiritual, el *ietzer hará* de cada individuo es diferente. El pecado o el hábito que es difícil para que una persona abandone puede no presentar un obstáculo particular para otro. Al reprobarlo, podemos inducirlo a que se corrija en el área en la que tal vez nosotros no tuvimos éxito.

acerca de algún pecado, aumentará su determinación para abstenerse de cometerlo.

Aquél que se excuse de reprobar a otros debido a que éstos con seguridad no lo escucharán, según nuestros Sabios se denomina "modestia falsa".[81]

Aquél que repruebe a su amigo, *leshem shamaim*, con motivos puros, obtiene las siguientes recompensas:

❑ Se lo colocará en la sección más interna del Gan Eden (paraíso), el compartimiento de Hashem.[82]

❑ Asimismo, se le promete que hallará más gracia y gratitud ante los ojos de su prójimo, que aquél que no le dice nada acerca de los pecados que cometa el otro.[83]

Aquél que hubiera podido protestar por las malas acciones cometidas por los miembros de su familia y no lo hace es responsable por el pecado de ésta. Un líder o una personalidad de la comunidad que hubiera podido influir en ésta o en toda la ciudad para evitar las malas acciones y sin embargo no lo hace, se lo castiga por los pecados de la comunidad o de la ciudad. Un rey o un hombre del estado que hubiera podido evitar que los habitantes de su país cometieran faltas graves, es castigado por los pecados de todo el país.[84]

En oposición al punto de vista de la actualidad que tolera la permisividad y la indulgencia en la educación de los niños, las Sagradas Escrituras señalan repetidas veces que el favor más grande que un padre o un educador le puede hacer a su hijo es reprobar cada aspecto de su conducta que precise corrección. Como el niño está hecho para sentir que la censura se origina del amor y de la preocupación por él, no se volverá en contra de sus padres, sino que se convertirá en una persona mejor.

Los siguientes casos no siguieron el buen camino debido a que sus padres (por varias razones) fueron demasiado indulgentes y no los censuraron en forma suficiente:

❑ *Ishmael, quien de chico no fue suficientemente reprobado por su padre Abraham.*

❑ *Esav, de cuyos errores su padre Itzjak no estaba enterado.*

❑ *David, padre de Avshalom y Adoniau, nunca los castigó de pequeños y jamás los censuró durante la adolescencia.*[85]

❑ *Los hijos de Elí, Jofní y Pinjas, quienes no fueron castigados lo suficiente por sus malas acciones.*

Existe un tipo de reproche que va más allá de la advertencia verbal, y éste es un buen ejemplo. El judío que acepta el dolor para modelar su personalidad de acuerdo con la Torá, es seguro que evoca el respeto de su prójimo. Su ejemplo estimulará el incremento de la observancia de la Torá y de las mitzvot.

No Vengarse y No Sentir Resentimiento Hacia el Otro Judío

Está prohibido vengarse del judío o sentir rencor hacia él (*Vaikrá 19:18*).

Lo siguiente es un ejemplo de un acto de venganza:

La señora A le dijo a su vecina B: "Tengo una cita con el médico esta mañana. ¿Podrías cuidar a los niños por una o dos horas hasta que regrese?

La señora B le respondió: "Lo siento. Hoy estoy muy ocupada."

Dos semanas más tarde la señora B, llama a la señora A.

Señora B: ¿Podrías cuidar a mis pequeños así yo puedo hacer las compras?

Señora A: (reflexiona, ¿por qué debo hacer por ella lo que ella no hizo por mí?), y le contesta, "Qué pena, pero justo hoy es el día en que voy al lavadero. Estaba a punto de bajar y voy a estar ocupada por un par de horas."

Entonces, la venganza es el acto de desquite hacia el otro, según sus actos, hacerle lo que éste nos hizo, pagarle con maldad, si el otro fue malvado. *

Esto está prohibido por la Torá.[86]

*Si este fuese el caso, lo adecuado es reprenderlo.

A continuación sigue un ejemplo de guardar rencor:

La señora B se negó a cuidar a los niños de su vecina. En otra ocasión, la señora A le pide a la señora B el mismo favor.

La señora B responde: "Yo te haré el favor, a pesar de que no cuidaste a mis niños cuando te pedí que lo hicieras."

La prohibición de vengarse se refiere a la devolución de las mismas acciones que realizó el otro. La prohibición de retener rencor es la recolección de expresiones verbales de rencor por las acciones del otro.[87] Estamos obligados a borrar de nuestras mentes la memoria de algún daño que algún judío nos haya hecho.

Para ayudarnos con esta *mitzvá* difícil, nuestros Sabios y comentaristas nos ofrecen varias sugerencias acerca de cómo interpretar los actos poco amables de otros judíos:

❑ Si mientras que uno camina, una de sus piernas empuja a la otra y hace que se tropiece y que se lastime, no va a enfurecerse y culpar a la otra por la herida. Consideraría ridículo culpar a una parte de sí. De manera similar, el judío debe ver a cada miembro del Klal Israel como a un pariente cercano y como parte de sí mismo. Esto lo ayudará a superar el deseo de vengarse.

❑ Además, el judío debe darse cuenta de que todo lo que le sucede está dirigido por la voluntad del Todopoderoso. Cualquiera que le ofrece un servicio, ya sea, bueno o malo, es simplemente un delegado del Todopoderoso quien había sido facultado por El desde Arriba para poner Su decisión en ejecución.

Si fuesemos *tzadikim* perfectos, Hashem no permitiría que nadie nos lastimara. Por consiguiente, si cometemos errores, debemos buscar nuestras fallas dentro de nosotros mismos, en vez de culpar a otro judío. Acusar a otro, y albergar pensamientos de venganza contra él, demuestra la falta de fe hacia la Providencia Divina. De esa manera, demostramos que le atribuimos a otro ser humano, en vez de a Hashem, la facultad de dictaminar nuestro destino.[89]

El hijo del rey David, Avshalom, se rebeló en contra de su padre y tomó la ciudad de Ierushalaim. David fue obligado a dejar la ciudad junto con sus seguidores.

En su huída, se encontró con Shimí Ben Guerá, un miembro de la familia del rey Shaúl. Shimí era un hombre culto, pero

sospechaba que David había participado en varios crímenes, entre ellos, dos asesinatos de dos miembros de la familia de Shaúl (Avner e Ishboshet). Le arrojó piedras tanto a David como a los hombres que lo acompañaban, y maldijo a David con las siguientes palabras, "¡Deja tu reino, hombre malvado y sangriento! Hashem te ha castigado por la sangre de la casa de Shaúl que usurpaste, y le transfirió el poder a tu hijo Avshalom. La maldad recae sobre ti, porque tú eres malvado. ¡Eres un adúltero (con Bat Sheva), un Moabita, un asesino (del marido de Bat Sheva, Uriá), un enemigo (de la Tribu de Biniamin que apoya a Shaúl), un hombre despreciable!".[90]

Al escuchar todo este conjunto de terribles maldiciones e insultos, el seguidor fiel de David, Avishai ben Tzeruiá, le pidió permiso a éste para ejecutar de inmediato a Shimí por ser un traidor del rey que merecía la pena de muerte. "¿Por qué es que este perro muerto maldice a mi señor, el rey?" le preguntó. "Por favor, permítame ir tras él y decapitarlo."

Sin embargo, David no le dió permiso. Perfeccionó tanto su personalidad que llegó a ser considerado jasid,[91] *título que sólo se le otorgaba a aquellos cuya ética y rectitud estaba por encima de la de un* tzadik; *ya que él podía soportar golpes y maldiciones en silencio. Respondió, "Déjalo maldecir, PORQUE HASHEM SE LO HA DICHO, 'maldice a David.' Déjalo sólo y déjalo maldecir PORQUE HASHEM SE LO HA ORDENADO. Puede ser que Hashem considere mi aflicción y me recompense bien por la maldición de hoy."*

David actuó con una humildad extrema porque era profundamente conciente de la Mano de Hashem detrás de cada hecho en la vida del hombre.

Su conducta suprema fue recompensada siglos después.

"Un judío, que se llamaba Mordejai, vivía en la capital de Shushán y era hijo de Iair, hijo de Shimí, hijo de Kish, de la Tribu de Biniamin (Esther 2:5). Mordejai era un descendiente de Shimí ben Guerá a quien David le salvó la vida. Gracias al dominio que David tuvo de si mismo, Mordejai nació, y el pueblo judío tuvo un salvador en una época crítica.

❑ Otra razón para actuar hacia otro judío de una manera más gentil que la que éste actuó es pensar en la bondad de Hashem. Si él nos pagara exactamente lo que merecemos, hace tiempo hubiéramos perdido nuestro derecho a la vida.[93]

Si uno actúa de forma indulgente hacia otro judío, en el Cielo sus pecados también serán tratados así.[94]

Amar a todos los judíos

La Torá ordena, *"Ama a tu prójimo como a ti mismo" (19:10).*

Rabí Akivá comentó, "Este es un principio fundamental de la Torá."[95]

Rabí Akivá declaró que este precepto es fundamental debido a que si el judío se esfuerza por amar a otros como a si mismo, evitará cometer un gran número de transgresiones y será conciente de una cantidad de *mitzvot* positivas.

Por ejemplo, el que ama a su prójimo como a si mismo

❑ no lo engañará, ni tomará ventaja de éste.

❑ será cuidadoso con el dinero y los bienes del otro, tal como lo es con los suyos.

❑ no lo lastimará verbalmente, ni divulgará comentarios maliciosos en su contra. Por el contrario, se dirigirá al prójimo de manera respetuosa y hablará bien de él.

❑ no lo envidiará, sino que compartirá su alegría por su buena fortuna como si fuera suya.

❑ ayudará a su prójimo y hará por él todo aquello que a él le gustaría que hiciesen si él estuviese en la misma situación.

Por lo tanto, vemos que la *mitzvá* de amar a todos los judíos es en verdad la más básica de todas las *mitzvot*, con respecto al hombre y a su prójimo* porque como resultado de respetarla en forma correcta, cumpliremos con la mayoría de los otros mandamientos de la Torá.[96]

Un no- judío vino una vez ante el sabio Shamai con un pedido

* Sin embargo, ¿de qué manera el principio "Ama a tu vecino" incluye las *mitzvot* entre el hombre y Hashem? Aparentemente cubre un espectro muy amplio de *mitzvots* concernientes al hombre y a su prójimo.

Sefer *"Iam shel Talmud"* explica que el judío que en verdad ama a su prójimo, no cometerá un pecado contra Hashem. Este se dará cuenta de que cada uno de sus pecados, incluso uno "privado", no afecta solo a él, sino que daña a todo el *klal Israel* debido a que todas las almas de los judíos están ligadas entre si. La máxima "ama a tu vecino" por lo tanto impedirá que peque contra Hashem.

extraño, "¡Conviértame al judaísmo bajo la condición de que me enseñarán la Torá entera mientras me paro en una pierna!"

Shamai consideró que sus palabras eran una denigración de la Torá (cuyo conocimiento uno no puede aprender en toda una vida y mucho menos en una pierna). Por consiguiente, lo condujo fuera del Beit Hamidrash (casa de estudios) con el bastón que tenía en la mano.

Sin darse por vencido, el hombre se dirigió al Beit Hamidrash *(casa de estudios) de Hilel y repitió sus palabras. Hilel lo aceptó como converso, y le dijo, "Ahora escucha - ésto es la síntesis de la Torá: ¡AQUELLO QUE ODIES NO SE LO HAGAS A OTRO! Todo lo demás explica este principio. Ahora vé y estudia todas la implicaciones y ramificaciones de este principio."*[97]

En realidad, Hilel le enseñó al converso el principo básico de "Ama a tu prójimo como a ti mismo". Sin embargo, éste sólo mencionó el aspecto negativo del principio (que uno no debe lastimar a otro judío, así como no le gustaría que lo lastimen a uno). No dijo la mitzvá positiva como está en la Torá (que comprende ser gentil con los demás así como le gustaría que sean con uno) porque temía que un novato al judaísmo encontrara demasiado difícil hacer todo de inmediato.

¿Qué es lo que la *mitzvá* de amar al prójimo *como a nosotros mismos requiere de nosotros*?

Según *Rambán*,[98] la Torá no exige que un judío ame a otros de la misma forma que a si mismo (debido a que ésto sería una exigencia imposible).

En cambio, la *mitzvá* requiere que actuemos con el prójimo de la misma forma en que esperamos que éste actúe con nosotros. Por ejemplo, debemos ayudarlo ya sea con nuestra presencia o financieramente, cuando lo necesite, hacerle favores, darle buenos consejos, tratar tanto a él como a sus bienes de manera respetuosa y considerable (así como nosotros trataríamos los nuestros), participar en su alegría y en su dolor, etc. - y tratarlo en todos los aspectos así como actuaríamos para nosotros (o como nos gustaría ser tratados) si estuviésemos en la misma situación.

Para cumplir esta *mitzvá* debemos remover de nuetros corazones todas la barreras de celos y de sentimientos negativos hacia los judíos. Entonces, podremos actuar con ellos, tal como actuaríamos para nosotros mismos.*

El gran oev Israel, *que cumplió la* mitzvá *de amar a todos los judíos como a si mismo en el sentido literal de la palabra fue Moshé Rabeinu.*

Cuando su estudiante Iehoshua acusó a dos judíos de profetizar que la muerte de Moshé era inminente, Moshé exclamó, "¿Crees que necesito que defiendas mi honor? Sólo tengo un deseo -que todos los miembros del klal Israel *sean profetas (como yo)-."*[99]

El hijo de Shaúl, Ionatán, pudo haber soñado con heredar el trono de su padre algún día. Sin embargo, el profeta ungió a David como el próximo rey. Hubiera sido natural que Ionatán vea en David a un rival y que lo odiase, en especial, debido a que su padre Shaúl había perseguido a David. No obstante, Ionatán en verdad amaba a David, lo salvó de la muerte de las manos de su padre repetidas veces.

Al extraer los celos hacia David de su corazón, Ionatán cumplió con el precepto de amar al prójimo como a si mismo.

Por haber renunciado a una corona en este mundo, ganó una corona en el Mundo Venidero.[100]

La *mitzvá* de amar al prójimo como a si mismo incluye

❑ una advertencia para que todo marido ame a su esposa como se ama a si mismo y para que la trate con respeto y con dignidad.[101]

❑ una exhortación para que el *Beit Din* aplique este principio incluso a los criminales más bajos, condenados a pena de muerte. La Torá le advierte a los jueces, "¡Haz que la muerte sea fácil para ellos!"[102]

Por lo tanto, los cuatro tipos de pena de muerte fueron diseñados para evitar el sufrimiento prolongado del pecador. Por ejemplo, si se mataba a alguien con la espada, se ponía en un lugar del cuello que le quitaba la vida de inmediato. Si se lo apedreaba, se lo arrojaba previamente de un techo alto. Además, antes de que se llevara a

* *Rav Dessler* recorre grandes extensiones de tierra para explicar técnicas de adquisición de amor hacia el prójimo.Demuestra que el amor sobreviene como resultado de dar de uno mismo a los demás. Cuanto más tiempo, esfuerzo, talento, etc. invertimos en promover el bienestar de los demás, más nos agradan los demás (Ver *Mijtav Me'Eliau*, Vol.1).

cabo la sentencia de muerte, se le daba al criminal una droga fuerte para que aturda sus sentidos.[103]

La *mitzvá* de amar al prójimo está seguida por las palabras, "*Yo soy Hashem*" (19:18).

Minjat Jinuj explica el final con las siguientes palabras, "Podremos estar entre aquellos que aman a Hashem y a nuestro prójimo judío, debido a que, en verdad, los dos son uno, el Todopoderoso y el *klal Israel* se pertenecen; por lo tanto, al amar a éste último, se ama a Hashem."

Kilaim/ La Prohibición de Mezclar Diferentes Especies

La Torá menciona varias prohibiciones contra la mezcla de diferentes clases.

Hashem dice, "En los Seis Días de la Creación, Separé a los animales de la plantas según su clase. Respeten y cuiden esta separación, y no entremezclen las especies diferentes."[104]

Nuestra *parashá* trata

❑ la prohibición del entrecruzamiento de animales.

❑ la prohibición de sembrar dos clases diferentes de semillas en el mismo campo y hacer injertos con dos tipos de árboles o vegetales.

❑ *shaatnez/* la prohibición de vestir una prenda hecha con lana y con lino.

(La prohibición de sembrar granos en un viñedo está enumerada en *Devarim* 22:9).

Resumiremos las leyes principales referentes a estas prohibiciones.

No Entrecruzar Animales

Está prohibido aparear a un animal hembra con un macho de diferentes especies. Si un judío transgredía esta prohibición cuando el *Beit Din* (tribunal rabínico) ejercía jurisdicción, se lo castigaba con *malkot* (azotes).

La Torá comenta, al final del Sexto Día de la Creación, "*Y D- s vio lo que había creado, lo contempló, y estaba muy bien" (Bereshit 1:31).* Esto implica que Hashem observó con detención cada una de las miles de criaturas que El había creado y llegó a la conclusión de que cada una servía para el fin para el cual las había hecho existir. Al mezclar las especies que El separó y al producir nuevas clases, actuamos contra Su voluntad.[105]

No Sembrar dos semillas diferentes en un Campo en Eretz Israel

Está prohibido sembrar o plantar dos tipos diferentes de semillas, por ejemplo, pepinos y tomates, uno cerca del otro en un campo en *Eretz Israel*. (Esta *mitzvá* no se aplica fuera de *Eretz Israel*.)

La prohibición incluye cualquier acto que promueva o nutra una mezcla de dos clases de semillas, incluso el acto de cubrirlas con tierra luego de sembrarlas.

Existe una *masejtá* (tratado) de la *Mishná* que se denomina "*Kilaim/ Las Mezclas Prohibidas*", el cual explica las leyes complejas que pertenecen a los diferentes tipos de semillas y detalla las medidas y las distancias permitidas y prohibidas para sembrar y plantar.

El primero de Adar de cada año - al comienzo de la primavera cuando las semillas comienzan a brotar - un heraldo del Beit Din *anunció que todos los judíos terratenientes debían remover las semillas mixtas. El quince de Adar, el* Beit Din *enviaba mensajeros para que examinen todos los campos.*

Si los mensajeros del Beit Din, *encontraban dos tipos de plantas en un campo, las rompían y se las tiraban a los animales como forraje. Los terratenientes se sentían complacidos de que el* Beit Din *cuidara sus campos y alimentara sus animales.*

Con posterioridad, el Beit Din, *modificó sus normas e instruyó a sus delegados para que desechen las plantas prohibidas. Los terratenientes no se importaron debido a que confiaban en que los mensajeros del* Beit Din *removerían las mezclas prohibidas de sus campos.*

Finalmente, el Beit Din *decretó que todos los campos en los que se descubriere* kilaim/ *mezclas prohibidas se declararían* hefker, *sin dueños. Esto resolvió el problema - todos los terratenientes se aseguraron de que en sus campos no hubieren mezclas prohibidas.*[106]

Shaatnez/ No Usar una Prenda de Lana y Lino

Un judío no puede vestir una prenda compuesta por lana y lino (incluso si fueren dos puntadas que no estén entretejidas[107]).*

Nuestra inteligencia acepta la prohibición de interferir con las leyes naturales de la Creación a través del entrecruzamiento de animales o de injertos con árboles. Por otro lado, la prohibición de *shaatnez*, desafía a la lógica. Por lo tanto, para los no creyentes es ridículo, y puesto en duda por el *ietzer hará (instinto malo)*, que murmura, "¿Qué diferencia hace ponerse o no ropa que contenga lana y lino?"[108]

Sin embargo, debemos ser concientes que nuestra capacidad racional es limitada y que cada *mitzvá* la formuló Hashem porque su cumplimiento es beneficioso y su incumplimiento perjudicial.

Nuestros Sabios hacían *moser nefesh* (auto sacrificio) para respetar la *mitzvá de shaatnez*.

El hijo de Rabi Walles, Rabi Hilel, poseía una túnica muy valiosa, que costaba 300.000 dinares, que le había otorgado como regalo a Rabí Iehudá Hanasí. Rabí Iehudá, se negó a aceptarla debido a que le pareció muy cara, pero Rabi Hilel insistió, así que finalmente la aceptó. Cuando la examinó, descubrió que contenía shaatnez, *así que la quemó de inmediato.*[109]

Cuando Rabí Shmuel bar Itzjak recibía una prenda de la lavandería y notaba que algunas puntadas se habían cocido con otro hilo, ordenaba que éstas se quiten para evitar problemas futuros de shaatnez. *Entonces, reexaminaba toda la prenda (y era más estricto con los requisitos que lo que la ley exigía) para que todos vean la importancia de la* mitzvá de shaatnez.[110]

Hashem nos prohibió combinar estos dos materiales en particular

* Cada segundo que una persona viste una prenda que contiene *shaatnez*, transgrede la prohibición nuevamente. Si de repente se da cuenta de que la prenda que está usando contiene *shaatnez*, debería sacársela de inmediato.

Al comprar un tapado o un saco, uno no debe confiar en la garantía del dueño de la tienda de que no posee *shaatnez*, ni tampoco en una etiqueta en la que se lea (100% lana o 100% poliéster) porque pudo haber sido confeccionado con diferentes tipos de hilos o contener *shaatnez* en el revestimiento interior del cuello. La transgresión de *shaatnez* es muy severa y por lo tanto, uno debe hacer que sus prendas sean inspeccionadas por un experto.

debido a que con ellos, se cometió el primer asesinato.

El catorce de Nisán, Adam le anunció a sus hijos, "En este día, los judíos le traerán ofrendas de Pesaj al Todopoderoso y las consumirán a la noche. Por lo tanto, es apropiado que también hagas sacrificios en este día."

Los dos hermanos ofrendaron korbanot. *Kain ofrendó semillas (de las que se fabrica el lino) de lino de calidad inferior, mientras que Hevel ofrendó sus mejores ovejas no esquiladas. Le obsequió al Todopoderoso tanto la carne como la lana.*

Hashem rechazó la ofrenda de Kain y aceptó sólo la de Hevel.

Esta actitud evocó los celos de Kain, los cuales lo condujeron a asesinar a su hermano.

Hashem dijo, "Las ofrendas de Kain y Hevel - lino y lana - nunca más se entremezclarán, ni siquiera en prendas que use la gente."[111]

Entonces, en un nivel simple, al abstenemos de usar ropas que mezclen lino y lana, recordamos los trágicos eventos conectados con las ofrendas de Kain y Hevel, y nos recuerda mantener la paz y la unidad.[112]

El Zohar,[113] en un nivel profundo, interpreta que Kain y Hevel simbolizan las fuerzas hostiles de tumá (impureza) y kedushá (santidad). Al mezclar sus ofrendas, la lana y el lino, se crea un espíritu de tumá. Se le advierte al klal Israel que sea sagrado, y que observe la ley de shaatnez para abstenerse de traer tumá al mundo.*

Una excepción a la prohibición de *shaatnez* es la prenda que contiene *tzitzit*, la cual puede poseer flecos de lana, incluso si ésta es de lino (en la actualidad no es la costumbre de hacerlo así). Otra excepción es el *bigdei kehuná* (prendas del sacerdote), el *avnet*, *joshen*, y *efod* (cinturón del sacerdote, vestidura del sumo sacerdote, y el delantal) que eran prendas de lino que contenían hilos de lana.

Estas prendas se fabricaban con la instrucción específica de Hashem. Como son espiritualmente perfectas, el *shaatnez* que contienen no traen los poderes de la *tumá*.[114]

* *Rambam* explica en *Moré Nevujim* (3:37), la Torá prohibe usar ropa que contenga la mezcla de lana y lino debido a que los sacerdotes y magos idólatras solían vestir ese tipo de prendas cuando servían a sus ídolos.

Shifjá Jarufá/ Las Leyes del Judío que Cometió Adulterio con una mujer Medio- Esclava destinada a otro Hombre

La Torá explica el castigo que se le aplica al judío que peca con una sirvienta cananita prometida en matrimonio por *kidushín* a un sirviente hebreo (el único tipo de matrimonio que se le permite a ella) y quien fue liberada en forma parcial de la esclavitud, pero que aún no es completamente libre.[115]

El castigo de la sirvienta no es la muerte, como hubiera sido el caso de una mujer judía libre que cometía adulterio. En cambio, se le daban *malkot* (latigazos) debido a que ella no era libre en su totalidad y por consiguiente, su *kidushín* (matrimonio) con el sirviente judío a quien ella estaba destinada no la obligaba al mismo grado que el de la mujer judía libre. El adúltero tampoco estaba condenado a pena de muerte como hubiera sido el caso si hubiera pecado con una mujer judía libre que estaba comprometida con otro. En cambio, la Torá lo obligaba a ofrendar un sacrificio *asham*, sin tener en cuenta si el acto lo cometió intencionalmente o sin conocer su estado civil.

Parecería ser que este tema se debió tratar en el capítulo que se ocupa de las relaciones maritales prohibidas al final de la *parshat Ajarei Mot*. Sin embargo, la Torá la extrajo de su lugar aparentemente apropiado con el fin de que notemos que las leyes de *shifjá jarufá* difieren en muchos aspectos de las leyes tipo establecidas para las otras relaciones maritales prohibidas.[116*]

Además, la Torá ubica intencionalmente el caso de *shifjá jarufá* después de las leyes de *kilaim*, las mezclas prohibidas. Así como está prohibido alterar el orden natural que estableció el Creador en las esferas animales y vegetales, tampoco se debe hacerlo con las relaciones humanas prohibidas, la persona produce "*kilaim*", "una mezcla prohibida". Según las leyes de la Torá, la santidad absoluta del matrimonio no permite ningún tipo de desviación.[117]

* *Malbim (19:22)* cita el *Sifrí* que enumera siete puntos excepcionales en el caso de *shifjá jarufá*. Por ejemplo, en todos los otros casos de *araiot*, se ofrece un *korbán jatat*, pero aquí un *asham*; para todos los otros *araiot*, sólo se trae un sacrificio si el pecado se cometió sin intención, mientras que en el caso de *shifjá jarufá*, se ofrece un sacrificio también cuando el pecado haya sido intencional.

Orlá / No Beneficiarse con los Frutos de los Tres Años Posteriores a la Plantación del Arbol

El judío no puede comer ni sacar ningún beneficio de los frutos que dé el árbol durante los tres años posteriores a su plantación. Esto está prohibido incluso en países fuera de *Eretz Israel*. Los frutos que crecen durante los tres primeros años se denominan "*orlá*", que significa "cerrado", lo que implica que nos están prohibidos.[118]

La mayoría de los árboles no producen frutos, o si lo hacen, producen una cantidad muy reducida durante los años posteriores a su plantación, y los frutos que dan son pequeños y de baja calidad.[119]

Sin embargo, antes de que Adam pecase, todos los árboles producían una cantidad abundante de frutos maduros el mismo día en que se los plantaba. Lo mismo ocurría en el desierto. El don de Miriam de hacer que los árboles den sus frutos acompañó a los judíos haciendo que las higueras, las parras y granadas florezcan y produzcan en un día. Cuando Miriam falleció, su don desapareció, y el milagro de dar frutos con rapidez se terminó. (El don reapareció con el mérito de Moshé hasta su muerte.)

Hashem le prometió a Moshé, "¡Cuando los Bnei Israel *planten árboles en* Eretz Israel, *darán frutos maduros de inmediato!"*

No obstante, según la ley de orlá, *no podían hacer uso de los frutos durante los tres primeros años.*

Cuando los judíos de Eretz Israel *pecaron, y en especial, cuando se negaron a traer los* bikurim *(Primeros Frutos) al* Beit Hamikdash, *los árboles nunca más dieron sus frutos de inmediato, sino que sólo los producían después de mucho tiempo desde su plantación.*

En la época de Ezrá, después de que los judíos regresaron del exilio de Babilonia, Hashem los colmó con sus bendiciones generosas, y hacía que los frutos maduraran con rapidez. Cuando llegue el Mashiaj, esa bendición original regresará.[120]

Cuando una persona llega a una edad avanzada no debe decir, "¿Por qué debo seguir plantando y tomándome molestias por los demás?"

Hashem intencionalmente no permite que el hombre conozca la fecha de su muerte, así continúa siendo activo hasta el final.

La siguiente historia demuestra que el hombre no debe dejar

de ser activo, incluso cuando ya es mayor.

Una vez, el emperador romano Hadrian pasó por la ciudad de Tiberia en Eretz Israel y vió un hombre viejo que estaba muy ocupado cultivando el suelo alrededor de unas higueras.

"Abuelo, abuelo", lo llamó el emperador, "¿por qué trabaja tan duro? En su juventud tuvo que trabajar mucho para su subsistencia, pero ahora, es el momento de descansar. De todos modos, ¡jamás comerá los frutos que planta!"

"Esta es la tarea que debo realizar" respondió el hombre anciano "sin importar mi edad. El Todopoderoso hará lo que considere apropiado."

"Por favor, dígame abuelo" Hadrian preguntó con insistencia, "¿cuál es su edad?"

El hombre respondió, "Tengo cien años".

"¡Cien años!" exclamó Hadrian, "¿Y aún espera recoger lo que siembra?"

"Si tengo la suerte de comer lo que produzco, fantástico", replicó el anciano; "y si no, mi labor beneficiará a mis hijos, de la misma forma en que yo me beneficié con el trabajo de mis padres."

Hadrian comentó, "Escuche, si alguna vez come los frutos que está plantando, tiene que venir y mostrármelos."

Cuando a su debido tiempo, esas higueras maduraron y se llenaron de frutos, el anciano pensó, "Debo informarle al emperador acerca de ésto."

Llenó la canasta de higos y viajó hacia el palacio del emperador.

"El emperador desea verme", le dijo a los guardas, y éstos permitieron que se dirigiera hacia el trono de Hadrian.

"¿Quién es usted?" le preguntó Hadrian.

"¿Se acuerda del anciano con el que intercambió unas palabras hace años en Tiberias? D- s me dió la posibilidad de comer los higos que planté en ese momento. Le traje una canasta de regalo."

Hadrian se volvió hacia sus sirvientes. "Tomen los higos de este anciano," ordenó "y llenen su canasta con dinares de oro."

"¿Por qué hacer un presente tan costoso para un anciano judío?" le preguntaron al emperador los que estaban parados cerca de él.

"Su Creador lo honró con longevidad," respondió Hadrian. "¿Acaso no es apropiado que yo también lo honre?"

Hasta ahora, la historia nos enseña que es beneficioso para la persona ser activa aún en la vejez.

Las consecuencias secundarias de estos acontecimientos nos muestran lo que puede suceder por causa de una esposa celosa.

Cuando el anciano volvió con su canasta llena de oro, la esposa de su vecino le gritó al marido, "¡Mira a tu vecino! ¡Todo lo que le llevó al emperador fue una canasta de higos, con eso se hizo rico! ¡Y tú - tú aún te sientas en casa sin ganar prácticamente nada ¿Por qué tú también no haces una fortuna?"

Incitado por el aliento de su mujer, el vecino llenó su canasta con higos, la cargó en el burro y se dirigió hacia el palacio.

"Escuché que al emperador le gustan los higos y que los cambia por dinares de oro", le dijo a los guardas del palacio.

Cuando le contaron a Hadrian las palabras del hombre, ordenó, "¡Déjenlo parado en la puerta del palacio. Ordeno que cualquier persona que entre o salga de aqui le arroje los higos que trajo en la cara!".

La plebe burlona, despectiva y hambrienta obedeció la orden del emperador meticulosamente.

A la noche, finalmente, se le permitió irse. Se dirigió a su casa lleno de furia, y, al ver a su esposa la amenazó, "¡Aún sufrirás por haberme degradado con tu mal consejo!"

Le contó todo lo que tuvo que soportar, y ella comentó con humor amargo, "¿Qué es lo que te sorprende? Vé, y haz alardes en casa de tu madre del golpe de suerte que has tenido hoy. Eres afortunado de haberte presentado ante el emperador con higos en vez de con etroguim y, además menos mal que los higos estaban blandos en vez de duros y verdes - de lo contrario no te hubiese visto de nuevo!".

El consejo de una mujer con una personalidad desagradable sólo le causa problemas a su marido.[121]

El *Midrash* arriba mencionado nos demuestra la importancia de *hacer tefilá (orar)* a Hashem con seriedad ser merecedor de una compañera matrimonial con una buena personalidad y de un gran corazón.

La ley de *orlá* pertenece a la categoría de *jukim* que desafían la comprensión humana.*

* No obstante, los comentaristas ofrecen algunos indicios de los beneficios de la *mitzvá*.

El *Midrash* nos ofrece un pensamiento hermoso que hace que entendamos mejor este concepto:

Hashem le dice al klal Israel, *"Le prohibí a Adam que coma del Arbol ubicado en el centro de* Gan Eden. *El no esperó* sino que probó sus frutos en forma precipitada. Para corregir su pecado, todos deberán esperar tres años antes de poder beneficiarse con los frutos de un árbol."*[123]

El carácter impaciente de Adam requiere que sus descendientes lo corrijan a través de las futuras generaciones.

La *mitzvá* de orlá nos entrena para tener paciencia y autocontrol, virtudes que ayudan a cumplir *mitzvot*. (Por ejemplo, es necesario que el esposo espere si su mujer es *nidá*, etc.)[124]

Neta Revai/ Los frutos del Cuarto Año

Según lo explicamos, los frutos de los tres primeros años son *orlá*, prohibidos para nosotros. Los frutos que crecen en el cuarto año posterior a la plantación del árbol se denominan *"neta revai/ Los Frutos del Cuarto Año"*. Se los consideran sagrados y sólo se los puede consumir de acuerdo con condiciones especiales, a saber:

❑ Los puede consumir el dueño y su familia y cualquier persona que éste invite.

❑ En Ierushalaim.[125]

El dueño debía traer los frutos a Ierushalaim, donde los comía en

Según *Rambán*, los frutos de los tres primeros años, contienen elementos dañinos tanto para el alma como para el cuerpo y Hashem nos protege de éstos.

Rambam, según su punto de vista con respecto a varios *jukim*, sostiene que esta es una de las *mitzvot* que nos separa de la adoración de ídolos y de las hechicerías. Antiguamente, la hechiceras solían pronunciar ciertas fórmulas cuando se plantaba un árbol que, según ellas, hacían que produzca sus frutos de inmediato. Cuando daban sus frutos, los ofrecían a los ídolos.

Para que los judíos no imiten sus acciones, la Torá le prohibe que use cualquier fruto que madure antes de los tres años.

* Los *Sefarim* explican que si Adam se hubiese abstenido y no hubiese consumido la fruta prohibida en el sexto día, se le hubiese otorgado el permiso para hacerlo en *Shabat*. Ese *Shabat* hubiese introducido la Redención final.

honor a Hashem, alabándolo por su bondad.

Si no los podía llevar a Ierushalaim, tenía la opción de cambiarlos por dinero. Llevaba el dinero a Ierushalaim y lo utilizaba allí para sacrificios *shelamim* y para comida.*

Un judío no debe decir, "Cultivé este árbol durante cuatro años sin obtener de él beneficio alguno." Hashem promete que después de comer su fruta en Ierushalaim en el cuarto año, Hará que abunden bendiciones sobre todo lo que produzca, según dice, "Y en el quinto año...producirá un incremento (para este año y para todos los siguientes), Yo soy Hashem" (Vaikrá 19:25).

"Yo soy Hashem Quien promete que tu cosecha prosperará debido a que tu cumples Mis mitzvot *y pueden confiar en que cumpliré Mi promesa."*[126]

El *Midrash* señala en la *mitzvá de orlá* y *neta revai* un símbolo del niño judío:

❑ Durante los primeros tres años de vida, el niño es incapaz de expresarse y aún no es productivo espiritualmente - similar a los frutos del árbol que son orlá.

❑ Cuando se desarrolla mentalmente en el cuarto año, "su fruto es sagrado para Hashem", los padres lo deben consagrar por completo al estudio de la Torá y al servicio de Hashem.

❑ Finalmente, en el quinto año, los padres comienzan a ver los frutos de sus esfuerzos educativos. El niño comienza a leer *pesukim (versículos)* de la Torá y con el tiempo, avanzará en el estudio de la *Mishná* y de la *Guemará (Talmud)*.[127]

No Comer Sobre Sangre

*"No comerás sobre la sangre (Vaikrá 19:26).***
Se pueden hacer varias inferencias en este pasuk:

* Hoy en día, los frutos del cuarto año se redimen con monedas según lo especifica la *halajá*.

** La preposición hebrea "על/ *al*" (*hadam/sangre*) tiene una gama amplia de connotaciones. על/ *al* significa "sobre", "con", "cerca de", "debido a", "después", y "a". Por consiguiente, nuestros Sabios interpretan esta *mitzvá* de varias maneras. Están todas incluídas en el *pasuk* "no consumir *al hadam*" (*Malbim*).

❑ "No comerás la carne de un animal con su sangre".

No debemos consumir un animal, incluso después de que se lo mató, mientras que aún tiene signos vitales. Debemos esperar hasta que su vida y sus movimientos (denominados "sangre" por el *pasuk*) se hayan separado de éste.[128]

❑ No comerás de un sacrificio antes de que su sangre se esparza en el altar. Deberás esperar hasta que el acto de esparcir la sangre se haya realizado.[129*]

La batalla de los Bnei Israel *contra los* Pelishtim *parecía no albergar esperanza alguna para una victoria de los judíos. Se dispersó al ejército de Shaúl y sólo quedaron con él alrededor de siescientos soldados. Por otro lado, los batallones enemigos eran varios y estaban muy organizados. Lo peor de todo era que los judíos debían levantarse usando como armas, hachas, rejas de arado, y herramientas de trabajo similares porque bajo el dominio filisteo no se les permitía a ningún herrero trabajar en todo el territorio de* Eretz Israel. *Por supuesto que se introdujo este decreto para evitar que fabricaran armas.*

Hashem intervino y de repente, hubo una gran confusión en las filas de los filisteos. Los soldados de Shaúl tomaron coraje. Incluso aquellos que se habían escondido en cuevas, salieron de sus escondites y comenzaron a atacar. Las cosas se dieron vuelta; los Pelishtim *huyeron mientras que los judíos los perseguían.*

Al anochecer, los Bnei Israel *habían ganado la batalla, pero estaban exhaustos. Además de la guerra, éstos se desmayaban de hambre porque Shaúl había proclamado que ese día sería de ayuno debido a la situación calamitosa.*

Finalmente, cuando se sentaron a comer estaban famélicos. Cazaban animales y los consagraban como sacrificios shelamim, *sin embargo, no pudieron abstenerse y esperar hasta que se construyese el altar y se esparza la sangre. En cuanto mataron a los animales, se lanzaron hacia la carne, y la devoraron con rapidez. Shaúl se enteró del pecado de éstos, y ordenó, "¡Rueden una gran piedra hacia mí!" Ordenó que todos dejaran de comer y utilizó la piedra como el cimiento de un altar en el cual*

* En este caso, "*al*" significa "*cerca de*" mientras que la sangre esté cerca tuyo en la escudilla sin esparcir.

desparramó la sangre y quemó la grasa de los korbanot. *"Sólo deben hacer el sacrificio cerca de esta piedra", le aconsejó a la gente. "Esparzan la sangre y luego coman, así no pecarán en contra de Hashem".*

Nuestros Sabios aprecian la insistencia de Shaúl para cumplir la mitzvá *de no comer de un sacrificio antes de que su sangre se haya esparcido, a pesar de la desesperación de la gente por comer de inmediato.*[130]

❑ La *mitzvá* (mandamiento) "no comer '*al hadam*'" también nos enseña que si el *Beit Din* (tribunal rabínico) ejecuta a un criminal, los parientes que estén de luto no podrán consumir la "comida de consuelo" que se le da a aquellos que guardan luto.[131*]

❑ Si el *Beit Din* condenaba a muerte a un judío, sus jueces debían ayunar en el día en que sus sentencias se ejecutaban.[132**]

❑ Otra advertencia que se incluye en este versículo es "No comer en forma glotona y voraz, ni obtener la comida por medio del robo, o sino serás ejecutado según la ley que se refiere al "hijo rebelde".[133***]

Las leyes del "hijo rebelde" (que se explican en *Devarim* 21:20) se refieren al hijo que le roba dinero al padre para comprar carne y vino. Luego, devora la carne y bebe el vino de una manera glotona. Se lo sentencia a muerte, siempre y cuando cumpla con todas las condiciones especificadas en *parshat Ki Tetzé*.

En el presente, se advierte que un judío debe abstenerse de comer y beber de la forma en que lo hace el hijo rebelde, debido a que este tipo de conducta con certeza nos lleva por mal camino y nos conduce a la muerte.

❑ El judío tiene prohibido consumir una comida antes de rezar la plegaria diaria.[134****]

* Este versículo se parafrasea, "No consumas la comida típica de los que están de luto *al hadam* / por uno que haya sido asesinado por el *Beit Din*."

** Por lo tanto, aquí, *al hadam*, significa "después de la ejecución".

*** *Al hadam* significa "de forma tal que conduzca a la muerte".

**** Por consiguiente, "*al hadam*" significa, "¡No comas antes de haber rezado por tu sangre (vida)!"

Al darle prioridad a la plegaria ante cualquier otra ocupación, la persona demuestra que el objetivo de todas sus actividades diarias, inclusive las físicas, consisten en servir al Todopoderoso.[135]

Prohibiciones contra Menajesh y Meonén, Tipos de Adivinación

La Torá nos aconseja no involucrarnos en la práctica de las ciencias ocultas. Nuestra *parashá* menciona dos prohibiciones:

1. שלא לנחש/ no adivinar el futuro.
2. שלא לעונן/ no declarar que ciertas épocas son propicias o desfavorables.

Explicaremos lo que esto significa:

1. *Nijush/ Adivinación:* Mucha gente acepta que ciertos hechos presagian la suerte o la desgracia futura que les aguarda. Por ejemplo, si un pedazo de pan cae de sus bocas, o si un determinado animal cruza su camino, o si oyen a un cuervo gritar, creen que auguran acontecimientos futuros. Asimismo, algunas personas sostienen que, "Debido a que tal hecho me ocurrió al comienzo del día, es señal que hoy no ganaré dinero". Si alguien realiza una acción basándose en este tipo de adivinaciones del futuro, transgrede la prohibición de "*nijush*".[136]*

2. *Meonén/ Fechas determinadas:* Algunas personas creen que ciertos días y horas traen buena o mala suerte para un determinado trabajo. Por consiguiente, se abstienen de realizarlo o insisten en comenzar un proyecto en determinados días y a determinadas

Eshe Dat nos da una razón profunda para denominar a nuestra oración "sangre".

Nuestras *tefilot* diarias sustituyen los sacrificios cuya escencia era el acto de esparcir la sangre. Paralelamente a esto, la escencia de la *tefilá* verdadera consiste en verter nuestro corazón a Hashem y estar dispuestos a sacrificar nuestra vida por El.

* El término לנחש / *lenajesh*, generalmente denota "probar, intentar, adivinar" según le dijo Laván a Iaakov en *Bereshit (30:27)*. "*Nijashti*, determiné por medio de varias pruebas que fue por tí que Hashem me bendijo". Entonces, un "*menajesh*" es aquél que intenta determinar el futuro basándose en ciertos hechos.

La raíz נחש / *najash* también representa una sigla de tres agüeros de gran aceptación:

נ / *najash*, una víbora.

ח / *julda*, una comadreja.

ש / *shual*, un zorro.

Por lo general, la gente especula acerca de su futuro cuando alguno de estos animales se cruza en su camino (Rokeaj).

horas. Esto se prohibe por considerarse "*meonén*", un término, cuya raíz está compuesta por *oná/ tiempo*, que determina que ciertas horas son favorables o no para emprender algún proyecto.[137]

En el *Tanaj*, encontramos varios ejemplos de grandes personas que confiaban en signos que aparentemente eran *nijush*, adivinación.

En una guerra contra los Pelishtim, *el hijo del rey Shaúl, Ionatán deseó rescatar a los judíos atacando las fuerzas enemigas. Le sugirió a su escudero, "¡Vayamos hacia la guarnición de los* Pelishtim; *tal vez el Todopoderoso nos asista, debido a que para El no hay diferencia en salvarnos de muchos o de pocos!". Ionatán no estaba seguro si Hashem aprobaba o no su plan. Por lo tanto, decidió hacerlo condicional a una prueba.*

"Nos revelaremos a los guardias filisteos de manera sorpresiva," le dijo a su escudero, "y haremos que nuestro plan de acción dependa de la reacción de ellos. Si nos gritan 'Quédense quietos hasta que vayamos hasta allí', no nos moveremos. Sin embargo, si dicen, '¡Vengan hacia nosotros!', iremos hacia ellos y los atacaremos. Las palabras 'Vengan hacia nosotros' serán nuestra señal que Hashem los envió a nuestras manos."

Cuando Ionatán y su escudero aparecieron de repente ante los guardias enemigos, éstos últimos se burlaron, "Miren, los hebreos salieron de los agujeros de donde se escondían! ¡Vengan hacia nosotros, y pronto les mostraremos cómo son las cosas!"

Al oir estas palabras, Ionatán le ordenó a su escudero, "¡Sígueme, Hashem los envió a nuestras manos!"

Subieron la colina y atacaron a los Pelishtim, *y mataron tanto a los de la derecha como a los de la izquierda.*

Surgió una gran confusión entre los Pelishtim.

Levantaron sus espadas y comenzaron a matarse los unos a los otros.

El ejército judío se reorganizó, y D- s hizo que los Bnei Israel *triunfaran.*[138]

¿Está prohibida por considerarse nijush la señal que empleó Ionatán?

Los comentadores explican que él y otros tzadikim que confiaban en señales, como por ejemplo cuando, Eliezer le eligió una esposa a Itzjak en la fuente, podía hacerlo porque tenían

permanentemente el ruaj hakodesh (don profético), y veían a estas señales como una revelación de Hashem. Su nivel espiritual les permitía interpretar hechos tales como una "nevuá ketaná", un nivel menor de profecía.[139]

❑ Asimismo, Avishai ben Tzeruiá, interpretó la señal según se relata en la siguiente historia:

Hashem le dijo a David, "Debido a todos los acontecimientos que ocurrieron cuando vivías en Nov, se exterminó a la ciudad entera. Por causa de este pecado, Shaúl y sus hijos fueron asesinados en guerras, y su consejero Doeg se topó con un fin intempestivo. Tú, David, de forma indirecta has causado todos los hechos desafortunados. Por lo tanto, serás castigado para que los expíes.¿Prefieres caer en manos de tu enemigo o prefieres que en cambio sufran tus descendientes?"

"Amo del Universo", respondió David "castígame a mí en lugar de a mis hijos".

"Por lo tanto, se decretó que David caería en manos de los Pelishtim. Un día, mientras cazaba, el Satán se disfrazó de ciervo hizo que se dirigiera bien lejos de su campamento y entrara en el territorio filisteo. David, que estaba cansado y agotado, se vió de repente confrontado con un gigante filisteo enorme, Ishbí de Nov.

"¡Miren quién ha corrido hacia mí hoy!", exclamó el gigante."¡el mismo hombre que mató a mi hermano Goliat!."

Balanceó su lanza, y David, sumamente asustado saltó hacia atrás dieciocho amot (aprox. 9 mts.). Tanto David como el gigante temblaron - el gigante temía y respetaba el poder de David, el cual era evidente por su salto enorme y David, temía por la fuerza del gigante, la cual se manifestaba por la forma en que éste había levantado la espada.

"Desearía tener un amigo que me ayude" pensó David atemorizado."Sólo, nó podré vencer a este gigante."

Su general Avishai, estaba lejos en el campamento judío. De repente vió que una paloma volaba sobre su cabeza y agitaba sus alas con aflicción. "Esta es una señal de que el rey está en peligro", exclamó Avishai. (El pueblo judío se asemeja a una paloma, y como el rey representa a la nación entera, la paloma también lo representa).

Comenzó a correr en la misma dirección que se dirigió David cuando dejó el campamento. Avishai tenía asistencia celestial. La tierra se contrajo milagrosamente para él, y un instante después,

estaba parado al lado de David. Juntos vencieron al gigante y lo mataron.

Después de este incidente, los ministros de David decidieron que él no debería ir más a la guerra en persona para no poner su vida en peligro, debido a que un milagro como el de arriba no siempre ocurre.[140]

Avishai interpretó el símbolo de la paloma como el *ruaj hakodesh (don profético)* que se quedó en él.

Mordejai también utilizó símbolos para determinar si el Todopoderoso rescataría al *Klal Israel* del plan de genocidio ideado por Hamán.

Cuando los niños judíos salían del colegio, Mordejai corría tras ellos para averiguar que pesukim habían aprendido ese día para poder pronosticar el destino de la nación judía.

Hamán veia que Mordejai perseguía a los niños y estaba curioso por escuchar la conversación.

"¿Que versículo aprendieron hoy?" Mordejai le preguntó al primer niño.

*El niño respondió, "Mi Rebe me enseñó,'*No le temas al pánico repentino, ni al castigo del malvado cuando llegue (Mishlé 3:35)." *(Mordejai comprendió con este pasuk que Hashem rescataría a los tzadikim de la espada de Hamán. Sin embargo, no estaba seguro si salvaría a todo el pueblo judío y por lo tanto continuó haciendo averiguaciones.)*

Se volvió hacia el segundo niño y le preguntó, "Por favor, cuéntame tú también lo que has estudiado hoy."

El niño respondió, "El último pasuk que explicamos fue, 'Toma consejos y no resolverás nada; Habla, sin decir nada, debido a que D- s está con nosotros'". *(Ieshaiahu 8:10). (Mordejai indujo de estas palabras que el esquema de Hamán sería totalmente frustrado - no se dañaría a ningún judío. Aún deseaba saber si el Todopoderoso disminuiría los méritos del pueblo judío debido al gran milagro que El debía seguramente realizar para su salvación.)*

Le preguntó a un tercero. "¿Qué aprendiste hoy en el colegio?"

El niño citó el pasuk *(Ieshaiahu 46:4),* "E incluso en la tercera edad, yo soy el mismo, y aún cuando sea mucho más anciano te cargaré...y te entregaré." *(Mordejai comprendió que Hashem*

libraría al pueblo judío y que no les quitaría ninguno de sus méritos. Salvaría al klal Israel *para borrar el terrible* jilul Hashem *provocado por Hamán, quien había proclamado, "D- s envejeció. Hoy en día es incapaz de realizar los milagros que realizó cuando destruyó al faraón, Sijón, Og, y a los treinta y un reyes de* Eretz Canaan.")

Mordejai comenzó a reir. Hamán, quien estaba cerca, no pudo seguir la conversación y preguntó la causa de su felicidad. "Me acabo de dar cuenta", Mordejai le explicó, "que no debo temer del plan siniestro que has ideado para nosotros".

Hamán se enfureció. "Estos niños judíos", amenazó, "serán los primeros que exterminaré".[141]

El método que utilizó Mordejai para pronosticar el futuro, ¿pertenecía a la categoría de *nijush*, la adivinación prohibida?

Está permitido, según la *halajá*, arribar a conclusiones, consultando un *pasuk* de la Torá. Este tipo de señal se considera un *"nevuá ketaná"*, un tipo menor de profecía.

No te cortarás las patillas ni te afeitarás la barba con navaja

La Torá manda a los hombres judíos a observar leyes especiales para cortarse el cabello o la barba.

El hombre no podrá cortase la patilla en su totalidad. Deberá dejarse peot, (para determinar la longitud y espesor se deberá dirigir a una autoridad halájica competente).*

La Torá también prohibe remover cinco partes de la barba. Sin embargo, (en contraste con la prohibición de que las patillas no se pueden extraer con ningún tipo de intrumento, ni siquiera tijeras), la prohibición de cortarse los bordes de la barba sólo se aplica para afeitarse con navaja.[142]

Los sacerdotes de los ídolos solían afeitarse las patillas y cortarse los bordes de la barba con frecuencia. La Torá nos prohibe actuar de la misma manera para alejarnos de cualquier vestigio de idolatía.[143]

* Las *peot largas y tradicionales* no se originaron recientemente en el círculo *jasídico*. Cualquiera que ve las pinturas de los chicos yemenitas en sus tierras natales notará que estos tienen *peot* largas. Esta tradición de los judíos yemenitas data desde el Primer Templo.

Además, es conveniente para un judío verse diferente de los grupos no- judíos que estén alrededor de él.[144]

*

La Torá aconseja a un padre judío educar a sus hijas en *kedushá (santidad)* y no dejarles imitar las conductas inmorales aceptadas por los grupos no- judíos. Se le advierte que no dé a su hija a un hombre que no esté interesado en hacerla su esposa.

Tampoco debe retrasar el matrimonio de su hija adulta ni dar a su joven hija en matrimonio a un hombre mayor.[145]

Respetar el Beit Hamikdash

"Deberás respetar Mi Santuario" (Vaikrá 19:30).

Entre las muchas aplicaciones prácticas de esta *mitzvá* encontramos las siguientes:

❑ Cuando se entra al har habait (Templo del Monte), el Judío pisa tierra sagrada donde la shejiná (divinidad) reside. Por lo tanto, debe actuar con el debido temor y veneración.

Aunque el *Beit Hamikdash* fue devastado, el área donde una vez estuvo aún queda, incluyendo la totalidad del Templo del Monte, siempre retuvo su kedushá.[146*]

❑ El alcance de la *mitzvá*, decretada por nuestros Sabios, es para que nos conduzcamos con temor y respeto en una sinagoga o *Bet Hamidrash*, hoy en día "*Bet Hamikdash* en miniatura"[147]. Es irreverente para cualquiera que entre a rezar usar el lugar sagrado para discutir sus negocios.

❑ Como resultado de esta *mitzvá*, el judío no tenía permiso para sentarse en la *azará* (Atrio) del *Beit Hamikdash*. Por el contrario, debe rezar y realizar el servicio parado. La única vez que se exceptuó esta norma fue durante el reinado de la Casa de David,

*En la actualidad, está prohibido caminar sobre el Templo del Monte porque somos *temeim*, ritualmente impuros y no tenemos medios para purificarnos nosotros mismos.

Desafortunadamente, muchas personas ignoran de esta prohibición severa de la Torá.

Aquel que conozca familiares o amigos que estén visitando *Eretz Israel* deben advertirles para que estén atentos y no la trasgredan.

cuyos reyes tenían el privilegio de estar sentados en señal de distinción.

❑ Una vez que los *kohanim*, *leviím*, y visitantes del *Beit Hamikdash* habían finalizado sus tareas, se retiraban, dando un paso a la vez, de espaldas mirando permanentemente hacia el *kodesh hakodashim*.

Honrar a los Ancianos y a los Talmidei Jajamim

Nosotros debemos levantarnos y honrar a cualquier judío que sea septuagenario debido a que la Torá, ordena (19:32), "Deberás levantarte ante un *sevá*."

El término "*sevá*", hombre anciano, se utiliza para designar a un judío de setenta años o más.

Incluso si no es un erudito de la Torá, siempre y cuando haya cumplido las *mitzvot*, merece ser honrado porque al llegar a una edad avanzada adquirió conocimiento y experiencia de la grandeza de Hashem y de sus obras maravillosas.[149]

Por otra parte, la Torá nos ordena honrar a los eruditos, independientemente de su edad. Sus conocimientos de la Torá les dan derecho a nuestro respeto aunque ellos sean jóvenes.

Esto está explícito en la segunda parte del versículo, "y honrarás al rostro del *zakén*" (Vaikrá 19:32). "*Zakén*", en este contexto se refiere a alguien que posee la sabiduría de la Torá.(זקן) */zaken* es una sigla de "זה קנה חכמה" / él adquirió sabiduría.El honor que le debemos a los eruditos de la Torá se debe manifestar de la siguiente manera:

❑ Debemos pararnos ante su presencia.

❑ Debemos dirigirnos a él con respeto.

Este honor se le debe manifestar a cualquier erudito de la Torá, aunque él no sea nuestro maestro.[150]

Una de las razones para la destrucción de Ierushalaim fue la falta de honor otorgado a los talmidei jajamim.[151]

La Torá insiste en que nosotros le otorguemos respeto a los eruditos de la Torá debido que así le demostramos que nuestro ideal de vida es el estudio de la Torá. Al ordenarnos que respetemos a los eruditos de la Torá, nos demuestra que la personalidad de un talmid jajam es para ser admirada, porque nos infunde la apreciación de los verdaderos valores.[152]

La persona que actúe con reverencia hacia el erudito será recompensada con temor al Todopoderoso.[153]

Rabí Abá bar Papá relató,"Cuando advierto que un grupo de personas se está aproximando, desearía cambiar de dirección porque deseo evitar en ellos la necesidad de hacer una reverencia cuando me ven. Sin embargo, cuando relaté mi conducta al Rabí Iosé bar Rabí Zebeda, me desaprobó.

"Me enseñó,'déjalos verte y hacer su reverencia porque si no lo hacen, los estás privando de la oportunidad de demostrar temor a *Hashem*. Está escrito,"Deberás honrar al *talmid jajam* y serás recompensado por actuar con temor hacia el Cielo."[154]

Seremos Sagrados al Distinguirnos de las Naciones

La *parashá* comienza advirtiendo a los judíos que deben ser sagrados y termina con el mismo mandamiento (*Vaikrá 20:7, 26).*

La última parte de la *parashá* enfatiza que alcanzaremos la Santidad diferenciándonos de los hábitos de los no- judíos, por ejemplo:

❑ Mientras ellos ingieren comida no- kasher, nosotros debemos limitarnos a ingerir las especies que la Torá nos permite (20:25).

❑ Mientras ellos consultan a los hechiceros *ov e ideoní* para saber el futuro, nosotros no podemos, sin embargo se nos permite consultar a los profetas de Hashem (20:27).

❑ Sus estilos de vida son inmorales (aunque respeten las leyes básicas de la moralidad); no obstante, Hashem espera de nosotros un nivel mayor de *kedushá (santidad).*

La Torá reitera las relaciones maritales prohibidas (20:10-21) y sugiere que la *shejiná (divinidad)* residirá en nosotros sólo si vivimos con el nivel requerido de *kedushá* y nos abstenemos de dichas

relaciones.[155]

Es llamativo que en nuestra *parshá* la enumeración de las relaciones prohibidas difieran en dos puntos de la lista anterior (18:6-23).

1. Aquí se omite la prohibición de casarse con dos hermanas.

2. La redacción de la prohibición de casarse con la hermana de nuestro padre o madre es diferente a la de otras prohibiciones. El orden normal, "*Y el hombre que vive con...*" se deja de lado (20:19)

La razón de estos cambios es la siguiente: Como hemos explicado al comienzo de *kedoshim*, Moshé leyó esta *parashá* a todos los miembros de la nación, inclusive a las mujeres y a los niños. Por lo tanto, él para proteger el honor de dos *tzadikim*, que no las observaban hizo un cambio.

1. La ley que se oponía a la celebración del matrimonio con dos hermanas fue transgredida por Iaakov, quien se casó con Rajel y Leá.

2. La ley que prohibía casarse con la hermana del padre fue transgredida por Amram, el padre de Moshé, cuya esposa Iojeved era su tía.

Tanto Iaakov como Amram transgredieron estas prohibiciones antes de *matán Torá (entrega de la Torá)*, cuando ellos no estaban obligados a observar las leyes de la Torá. Sin embargo, por el respeto que Moshé sentía hacia estos dos *tzadikim*, no hizo alusión de sus transgresiones en público.[156]

*

La *parashá* concluye con las siguientes palabras, "*Te separé de las otras naciones para que seas Mío" (20:26).*

Hashem nos advierte, "¡Si te separas de las naciones paganas eres Mío, pero si adoptas su estilo de vida dejarás de serlo. Te deberé dejar en manos de tiranos como a Nevujadnetzar, Hadrian, Hamán, (Hitler) y así sucesivamente, y te arrodillarás a rezar por sus proyectos. Mi presencia habitará en tí y te protegeré sólo si haces lo posible por obtener el estilo de vida de una NACION SAGRADA!".

EMOR / אמר

Se les ordenaba a los Kohanim que no se Hagan Tamé (impurifiquen) con el Muerto*

Todo el *Klal Israel* debía santificarse. Sin embargo, los *Kohanim* debían cumplir leyes de santidad que superaban a aquéllas que regían al resto de la nación porque ellos efectuaban el servicio de Hashem en la Santa Casa, el *Beit Hamikdash.*[1]

Cuando el cocinero jefe ingresaba al servicio del rey, se le advertía, "¡Eres responsable de la preparación de todas las comidas que se sirvan en la mesa real. El rey está acostumbrado a la comida más refinada preparada de la manera más estética. En caso de que alguna vez tocases un cadáver mientras realizas las compras en el mercado, su olor se impregnará. La esencia será perceptible en el palacio, y el paladar sensible del rey la detectará en la comida. Por lo tanto, tenga cuidado de tomar

*Téngase en cuenta que varios puntos mencionados en *Parshat Emor* y en otros lugares se explicarán en otras *parshiot*:
- la separación de la *terumá* y del *maaser* (en *Koraj* y en *Reé*)
- *Shtei Halejem*, las ofrendas de Shavuot (en la parshat *Pinjas*)
- La Festividad de Rosh Hashaná (en *Pinjas*)
- Iom Kipur (ibid.)
- Shmini Atzeret (ibid.)

contacto alguna vez con un cadáver! [2]

De manera similar, los *kohanim*, quienes ofrendaban los sacrificios en el *Beit Hamikdash*, deben estar puros de *tumá* (impurezas) de las que están impregnadas los cadáveres. (Sin embargo, la *tumá* de los cadáveres no tiene un origen físico. Se trata de impurezas espirituales ordenadas por el Todopoderoso).

El mandamiento que les ordena preservarse ellos mismos libres de toda impureza inherente a los cadáveres afecta a los *kohanim* en todas las generaciones. Ellos no pueden tocar un cadáver o permanecer bajo un mismo techo con uno de ellos.[3]

Deberán educar aún a sus hijos pequeños para que eviten *tumat hamet*, cadáveres.[4]

Sin embargo, las leyes de pureza de los sacerdotes no rigen para las mujeres; la esposa o hija de un *kohén* puede tocar un cadáver. Para ello hay dos razones:

1- Las mujeres no realizan la *avodá* en el *Beit Hamikdash*, y, por lo tanto, no necesitan mantener el alto nivel de pureza de los *kohanim* hombres que efectúan el Servicio.[5]

2- Desde Javá, la primera mujer, que causó la muerte a toda la humanidad, las mujeres perdieron el privilegio de participar en la santidad que se adquiere al protegerse uno mismo del contacto con los cadáveres.[6]

También quedan excluídos de las leyes de pureza los *jalalim*, *kohanim* que nacieron de uniones prohibidas. Sin embargo, a los *kohanim* con una impureza física también se les prohibe tocar cadáveres, aunque no pueden efectuar servicios en el *Beit Hamikdash* como explicaremos más adelante.[7]

Un *kohén* no puede siquiera tocar un trozo de carne u órgano de un cadáver. Si bien estas leyes son difíciles de cumplir, los *kohanim* eran siempre meticulosos para hacerlo. Ello es evidente teniendo en cuenta las dos situaciones que se mencionan a continuación:

El kohén *Iosef ben Pikjín padecía un gran sufrimiento debido a una herida infectada en su pierna. Los médicos decidieron amputarle la pierna a fin de salvarle la vida. El hijo del* kohén *estuvo presente durante la operación. El hombre enfermo dijo a los médicos, "No separen inmediatamente la pierna del cuerpo. Déjenla conectada al cuerpo por medio de un hilo y háganme saber cuando lleguen a tal punto en la operación."*

Tan pronto como el médico le hizo saber que su pierna estaba unida al cuerpo por sólo un hilo, el kohén, *que permanecía acostado sobre la camilla y que estaba sufriendo mucho, le pidió a su hijo que abandonara la habitación. "No te quedes hasta el final de la operación", le dijo. "La pierna amputada te va a impurificar!"*

Los Sabios le aplicaron a aquel kohén *el* pasuk (Kohelet 7:15)," lesh tzadik oved betzidkó", *cuya interpretación significa "Aunque un tzadik sufra y su vida esté a punto de extinguirse, su rectitud y su fe permanecen en él."*[8]

Sucedió una vez que dos kohanim, *se desafiaron una carrera hasta el altar, cada uno esperando llegar a la parte más alta en primer lugar, debido a que las reglas establecían que al* kohén *que llegaba primero se le permitía efectuar el Servicio diario de levantar un puñado de cenizas desde el altar.*

Como uno de los kohanim *llegó en primer lugar, el segundo, al temer que se lo prive de la mitzvá, tomó un cuchillo y desesperadamente se lo clavó en el corazón al* kohen *ganador.*

Entonces hubo un griterío general en el Beit Hamikdash. *El padre del* kohén *asesinado brutalmente arribó a la escena, e inclinándose sobre su hijo, se dio cuenta de que todavía estaba vivo. "Rápido", gritó el padre, "no está muerto aún! Quiten el cuchillo de su corazón antes de que se ponga tamé (impurifique)!"*

Esta reacción poco habitual, la preocupación inmediata del padre por la profanación del cuchillo a pesar de la muerte de su propio hijo, demuestra la dedicación con la que los kohanim *cumplían las leyes especiales de pureza. (En este caso en particular, sin embargo, la* Guemará *censura la reacción del padre y la considera desproporcionada. El hecho de que un asesinato cometido en el medio de los* Bnei Israel *lo debería haber impactado fuertemente más allá de la preocupación por el cuchillo. Por consiguiente, la* Guemará *critica a la generación por no haber sido lo suficientemente sensible a las atrocidades de las matanzas).*[9]

Un kohén se debe impurificar por sus parientes más cercanos y por el Met Mitzvá.

Existen dos categorías de fallecidos por quienes un *kohén* se debe impurificar en persona:

1- Si se le informara acerca del fallecimiento de alguno de sus

siete parientes más cercanos (su esposa, padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana soltera), debe guardar luto por el fallecido y acompañar al féretro. Puede interrumpir su Servicio el día del entierro.

Cuando la esposa del kohén *Iosef falleció, era* Erev (víspera de) Pesaj.

No quería presenciar el entierro por miedo a impurificarse y así quedar incapacitado para llevar a cabo el Servicio de ofrendar el korbán Pesaj. *Sin embargo, los* jajamim *le dijeron que tenía la obligación de asisitir al entierro.*[10]

Aún si un *kohén es tamé* (impuro) porque participó en el entierro de uno de sus parientes, éste no puede decir, "Ya que soy impuro por haber asistido al entierro de mi padre (por ejemplo), presenciaré el de alguien más"[11]

2- Asimimo, un *kohén* necesariamente se impurifica si percibe un "*met mitzvá*". Un "*met mitzvá*" es un cadáver encontrado en un punto desierto donde no hay otra persona cercana a quien se pueda llamar para que realice el entierro. El *kohén* debe entonces dar sepultura al cadáver.[12]

Matrimonios prohibidos para un Kohén.

La Torá prohibe a un kohén a contraer matrimonio con las siguientes mujeres: (Estas leyes se encuentran en vigencia en la actualidad).

❑ *Jalalá* / La hija de un *kohén* (o *kohén gadol*) nacida de una unión prohibida para él - por ejemplo, una joven nacida del matrimonio celebrado entre un *kohén* y una *zoná* o una *guerushá*.

❑ *Zoná* / una mujer que ha tenido relaciones prohibidas, y *guioret* / una convertida. Sólo puede contraer matrimonio con una joven que es Judía de nacimiento.

❑ *Guerushá* / una mujer divorciada.

¿Por qué la Torá ha impuesto a un Kohén estas limitaciones para la elección de su esposa?

Los pensamientos de un hombre están influenciados por los de su esposa y, en gran parte, se dirigen a ella. La pureza y santidad de un kohen se hallan por encima de las del resto de la gente. Por lo tanto la Torá, quiere que contraiga matrimonio con una clase de mujer cuyo pasado sea inmaculado. El fin que la Torá persigue es el de asegurar que él no sea molestado en el desempeño de su santa tarea por una mujer cuyos conceptos están por debajo de los patrones de su esposo.[13]

En caso de que un *kohén* contraiga matrimonio con una mujer prohibida, el *Beit Din* lo obligará a divorciarse.[14]

La hija de un *kohén* que cometió adulterio era castigada con la muerte capital de ser quemada (21:9). La hija de un hombre que no era un *kohén* era castigada por el mismo pecado con su estrangulamiento (*jenek*), una pena de muerte menos severa. Si la hija de un *kohén* pecara, su honor de la *kehuná* también se profanará porque su padre fue un servidor en el *Beit Hamikdash*, una persona sagrada. Su delito sería aún peor.[15]

Cuando Iehudá se enteró que su nuera estaba embarazada por prostitución, llamó al Beit Din *para que la juzgue. Los jueces la sentenciaron a que se la queme viva.*

Ellos basaron su veredicto en el versículo (Vaikrá 21:9), "Si la hija de un kohén se profana para convertirse en una prostituta, también profana a su padre; ella deberá ser quemada." *Debido a que Tamar era la hija de Shem, el hijo de Noaj, que era un* kohén, *y ella había sido destinada a contraer matrimonio con el hijo de Iehudá, ella mereció ese castigo.*[16]

Debemos honrar a un Kohén

La Torá nos ordena dar prioridad a un *kohén* en todos los asuntos de la comunidad.[17]

Por ejemplo,

❑ en un banquete, al kohén se lo sirve en primer término.

❑ es el primero del grupo en lavarse las manos antes de una comida.

❑ es el elegido para bendecir el pan.

❑ se le da la opción en primer lugar de dirigir el zimún (la introducción de Gracia posterior a las Comidas si tres o más adultos participaron juntos de la comida).

❑ se lo llama a la Torá en primer lugar, seguido por el Leví, con un Israel al final.

Cuando distinguimos a los kohanim honramos al Todopoderoso. El los elige para que sean Sus servidores.[18]

Los alumnos de Rabí Peredá le preguntaron, "¿Cuál fue el mérito por el que vivió hasta esa edad?" (Rabí Peredá vivió cuatrocientos años.)

El contestó, "Toda mi vida me destaqué en tres cosas:

1. Nunca nadie arribó al Beit Hamidrash (casa de estudio) *antes que yo.*

2. Nunca recité el birkat hamotzí, *la bendición del pan, si se encontraba un kohén presente, preferí honrarle su tarea.*

3. Nunca ingerí un animal como comida sin antes separar aquellas partes que son privilegios para el kohén, *su lomo, mandíbulas y estómago.*[19]

Un kohén debe reunir cinco requisitos para servir como Gran Sacerdote.

Todos los *kohanim* son sagrados, pero el *kohén gadol* es el más sagrado. Fue consagrado por el Sanhedrín supremo de setenta y un miembros. Cuando ingresaba al Servicio se lo ungía con el *shemen hamishjá* (aceite de unción) sagrado (en la época del Primer Templo), y vestía los ocho ornamentos del gran sacerdote.

¿Qué atributos debía reunir un *kohén* para que pudiera ser elegido para servir como gran sacerdote? Se necesitaban cinco requisitos:[20]

1.*Sabiduría* - Este era el requisito más importante.

El *kohén gadol* realizaba la avodá como representante de toda la nación. La característica que importaba, por sobre todas las cosas para esta tarea responsable, era su grandeza con repecto a la Torá.[21]

2. *Ser buen mozo*. Si bien la belleza exterior no es un requisito

de gran importancia, era apropiado que un gran sacerdote sea buen mozo en honor a Hashem y al *Beit Hamikdash*. (Igualmente, cuando elegimos un objeto entre otros distintos para hacer una *mitzvá (mandamiento)*, es conveniente que elijamos el más bonito.[22])

3. *Fuerza física*. Era ventajoso para la avodá de un gran sacerdote que éste fuera fuerte. Para citar un ejemplo, él tenía que realizar el arduo Servicio de Iom Kipur cuando ayunaba.[23]

Aharón cumplía el requisito de que el kohén gadol *debía poseer gran fuerza; su poder físico era asombroso. Cuando los* leviim *fueron consagrados* (Bamidbar 8:11), *Aharón levantaba cada* leví *en el aire, y lo movía hacia todos lados. Repitió ésto con 22.000 hombres en un día.*

La fuerza de Aharón era excepcional, pero se sabía que todos los kohanim eran fuertes.[24]

Cuando un kohén *apretaba la cabeza de un ave, se paraba en el ángulo del sudoeste del altar. Luego de quitarle el buche y las plumas, las arrojaba al* beit hadeshen *hacia el ángulo opuesto del altar, a una distancia de sesenta* amót *(treinta metros aproximadamente). Estos objetos livianos no volarían muy lejos salvo que fueran arrojados con una fuerza tremenda.*[25]

4. *Riqueza*. El *kohén gadol* debía gozar de una posición económica superior a la del resto de los *kohanim*.

5. *Edad*. Era preferible que poseyera la dignidad y experiencia que se adquiere a una edad madura. En la práctica, sin embargo, el *Beit Din* elige a un *kohén gadol* sin considerar la edad en tanto éste reuniera otros requisitos. En especial, si el hijo de un *kohén gadol* estaba capacitado para ocupar su lugar, tenía preferencia ante otros *kohanim*, aún si fuera joven.[26]

Un rey judío, asimismo, necesitaba reunir los cinco atributos antes mencionados.

¿Qué sucedía, sin embargo, si un determinado *kohén*, tenía muchas posibilidades de ser elegido para ser un gran sacerdote, o un judío ser rey, pero no poseía riquezas o belleza?

Si carecían de riquezas, sus compañeros *kohanim* estaban obligados a proporcionárselas.[27]

Pinjás, el picapedrero, fue designado Kohén gadol. *Los* kohanim *salieron a su encuentro y lo encontraron picando piedras en una cantera. Llenaron la cantera hasta el tope con monedas de oro, y así cumplieron el deber de enriquecerlo.*[28]

Si un *kohén gadol* o un rey no era buen mozo o fuerte, un milagro sorprendente sucedía. Nuestros Sabios nos dicen que éste era ungido con el *shemen hamishjá* (aceite de unción), el cual transformaba maravillosamente su apariencia exterior, haciendo que creciera en altura si es que era petiso y que fuera fuerte si era débil.[29]

Este milagro está relacionado con el Rey David.

Cuando el gigante Goliat pidió un adversario de entre los judíos para batirse a duelo con él, David se ofreció. Lo trajeron delante del Rey Shaúl.

El rey miró al joven pastor en forma sospechosa, quien era obviamente inexperto en asuntos militares.

"¿Qué le hace pensar que puede asesinar al gigante?" le preguntó.

"Cuando yo cuidaba el rebaño de mi padre", explicó David, "bestias salvajes a menudo lo atacaban. Una vez, cuatro leones y tres osos al mismo tiempo atacaron a la manada, pero su servidor pudo matarlos a todos. ¿Por qué Hashem habría hecho un milagro para mí? Seguramente quería demostrarme que así como El me ayudo a matar a las bestias, El me ayudaría a salvar al Klal Israel!"[30]

Shaúl estaba impresionado con la evidente confianza en el Todopoderoso que tenía el joven así como con su narración lo que demostraba que él era asistido desde Arriba.

"Ve, y haz que Hashem esté contigo", dijo a David. "Permíteme darte mi armadura y mi casco".

Shaúl tomó su propio uniforme y lo vistió a David con él.

Ahora, el Rey Shaúl era una cabeza más alto que cualquier persona de la nación, y por lo tanto, su armadura habría sido muy grande para David. Sin embargo, David fue ungido con el shemen hamishjá (aceite de unción) como rey que poseía el milagroso poder de convertir el físico del rey (o de un kohén gadol). Tan pronto como se puso la armadura de Shaúl, milagrosamente creció y tuvo una figura perfecta.

Shaúl vio que de repente David tenía su misma altura, y empalideció. Comprendió el significado de este milagro - el joven que tenía frente a él era el futuro rey! Sintió envidia.

Una mirada a la cara de Shaúl revelaba las emociones del rey hacia David. De inmediato se sacó la armadura de Shaúl, sin intención de ofenderlo.

"Lo siento", se disculpó, "No puedo usar este equipo para guerra porque no estoy acostumbrado".[31]

Esta historia afirma el hecho de que el *shemen hamishjá* hizo que un rey creciera en altura. Este actuó como para un *kohén gadol*.

Asimismo, el aceite de unción se impregnó en alguien que fue recientemente designado para ocupar un puesto con la fuerza y energía que éste requiere. Así, tan pronto como Shaúl fue ungido con el *shemen hamishjá*, el *pasuk* establece *(I Shmuel 11:6), "Y el espíritu de D-s recayó sobre Shaúl!"* Del mismo modo, cuando David fue ungido, el *pasuk* dice, *(I Shmuel 16:13) "Y el espíritu de Hashem recayó sobre David a partir de ese día."*[32]

Los grandes sacerdotes que sirvieron en el primer Beit Hamikdash *eran sagrados y representaban al ideal supremo que ellos debían representar. Durante la existencia del Segundo Templo muchos grandes sacerdotes compraban su cargo con dinero.*

Las notas del pasuk *relacionadas con estos dos tipos de grandes sacerdotes, "El temor de Hashem prolonga los días, pero los años de los malvados se acortan."* (Mishlei 10:27).

En el segundo Beit Hamikdash, *(en el transcurso de cuatrocientos veinte años), hubo más de 300 grandes sacerdotes. Debido a que ellos eran indignos, la mayoría murió durante el primer año de su Servicio. Sin embargo, sólo dieciocho* kohanim guedolim *oficiaron en el primer* Beit Hamikdash *(durante un período de cuatrocientos diez años). Como ellos temían y respetaba a D-s, Hashen les alargó la vida.*[33]

Las Leyes Especiales del Kohén Gadol

Un *kohén gadol* está más restringido para elegir una esposa que un *kohén* común debido a su *kedushá* superior. Mientras que un *kohén* no puede casarse con una *zoná*, una *jalalá*, o una mujer divorciada; él, además, no puede casarse con una viuda. (Una viuda

está acostumbrada a la forma de ser de su primer marido; por lo tanto, es más difícil para ella adaptarse a la posición de esposa del *kohén gadol*.[34])

Tiene el deber de casarse con una mujer joven que nunca haya tenido relaciones con otro hombre.

El gran sacerdote no participa del funeral de alguien de parentezco cercano, como lo hacen el resto de los *kohanim*. Aún si su padre o madre mueren, no puede asistir a sus funerales pero puede continuar su avodá como de costumbre.

> Hashem permitió que un kohén común asistiera al funeral de un pariente cercano porque El sabe que el corazón de un hombre sufre cuando un pariente fallece. Si El hubiera prohibido que un kohén exprese su dolor, el kohén estaría resentido y, de alguna manera, hubiera guardado luto en su corazón.
>
> Sin embargo, el kohén gadol ha programado su mente para permanecer en un estado de apego constante a Hashem. Se le requiere que se eleve por sobre las emociones comunes y que se aparte de sus lazos terrenales con sus parientes.[34]

Sin embargo, el gran sacerdote también debe sepultar a un *met mitzvá*, a un cadáver abandonado que no tenga a nadie más para que asista a su entierro.

Factores que Inhabilitan a un Kohén para llevar a cabo su Servicio.

1. Un *kohén* con un defecto físico (מום) no podía efectuar el Servicio. Ni siquiera le era permitido ingresar al *hejal (kodesh* - sección del *Beit Hamikdash*).

Un defecto físico incluía tanto a defectos de nacimiento, por ejemplo la ceguera (aún en un sólo ojo) como temporarias, por ejemplo una herida. El *kohén* retomaba su avodá sólo cuando se curaba. Nuestros Sabios enumeran ciento cuarenta defectos que incapacitan a un *kohén* para llevar a cabo la *avodá*.[35]

> *El Zohar* enseña que los kohanim reflejan los anfitriones Celestiales que son perfectos. La *shejiná*, que es perfecta, habita únicamente en un lugar de perfección. Por consiguiente, tanto los *kohanim* como los sacrificios tenían que ser perfectos para el Servicio.[36]

Un *kohén*, al que no se le permitía ofrendar sacrificios debido a un defecto, se le asignaban diferentes tareas en el *Beit Hamikdash*, como por ejemplo examinar la madera para el altar a fin de asegurarse de que ésta no tuviera gusanos. Aunque no efectuaba la *avodá*, se le permitía comer de los sacrificios.

2. Un kohén podía estar inhabilitado para realizar el Servicio debido a un defecto de sus ancestros, es decir, cuando uno de sus ancestros contrajo matrimonio con alguien prohibido para un kohén.

Una de las tareas más importantes del Sanhedrín era determinar qué kohanim *estaban capacitados para ingresar al Servicio. Los jueces examinaban dos factores: a) el origen de la familia del kohén y b) si no poseía defectos físicos.*

En caso de que fuera incapacitado debido al origen familiar, podía vestir de negro como signo de luto y abandonar el Atrio. Si el Sanhedrín arribara a la conclusión de que era un kohén kasher, *vestiría de blanco e ingresaría para efectuar la* avodá.[37]

Al final de un día en el que el Sanhedrín había encontrado sólo kohanim kesherim, *sus miembros hicieron una fiesta. (Algunos decían que cada* kohén *que fuera elegido hacía una fiesta para su familia y amigos.) Adoraron a Hashem con las palabras,* "Bendito sea el Todopoderoso, bendito sea Él, por el hecho de que ningún *kohén* incapacitado fue encontrado en la semilla de Aharón, y bendito sea El que eligió a Aharón y a sus hijos para servir delante de Él en el Kodesh Hakodashim (Sanctasanctórum).[38]

3. Un *kohén* era excluído temporariamente del Servicio si se convertía en *tamé*, por ejemplo, porque había tocado un cadáver humano o una carcasa animal. Durante el tiempo que fuera *tamé*, no se le permitía comer de los sacrificios y *terumá*, su porción de lo producido.[39]

¿Quién no puede comer Terumá?

La Torá enumera a todos aquellos que no podían comer *terumá*, la porción de la cosecha destinada al *kohén*.

Una vez que la *terumá* era separada de los cultivos, ésta alcanzaba un grado de *kedushá*. Entonces sólo a aquella gente declarada sagrada por la Torá se le permitía tomar una parte de ella.

Se les prohibía comer de la *terumá* a las siguientes personas:

❑ Según lo mencionado anteriormente, un *kohén* que era *tamé* (22:4). El Cielo castigaba con la muerte el acto de comer deliberadamente terumá en estado de impureza.

❑ Una persona que no es un *kohén* (22:10)[40]

❑ Un sirviente hebreo de un *kohén* (22:10).[41] Por otro lado, a un sirviente canaanita de un *kohén* se le permitía comer de la terumá si era considerado propiedad del *kohén*.[42]

❑ Un *kohén* que, como consecuencia de su propio error o por circunstancias fuera de su control, no se le hubiese practicado la circuncisión. Esta prohibición no se encuentra expresamente mencionada en los Escritos de la Torá pero proviene de las normas del Sinaí con las que los Escritos de la Torá son interpretados.

❑ Un *jalal*, un *kohén* concebido por una unión prohibida, o el hijo de un *jalal*.

❑ Una *jalalá*, la hija de un *kohén* concebida por una unión prohibida. Se le niega el derecho a comer de la *terumá* y las otras porciones sagradas (el pecho y el muslo de los sacrificios) a los que la esposa e hijas de un *kohén* tenían derecho.

❑ La hija de un *kohén* que contraía matrimonio con un israelita. Sin embargo, si su esposo se divorciaba de ella o fallecía y ella no tenía hijos, se le permitía que vuelva a comer terumá una vez más.[43]

Había una vez un kohén *que alimentaba a sus animales con la* terumá *que a él se le daba. Su casa se incendió y el fuego consumió treinta animales, sesenta prendas, veinticuatro jarras de vino, diez jarras de aceite y otras cosas de valor.*

El kohén *se presentó ante los Sabios y protestó,*"Rabotai, *una conflagración envolvió a mi casa y destruyó a muchos de mis animales, prendas, jarras de bebidas, y artículos de valor. ¿Por qué el Todopoderoso me ha hecho ésto a mí?"*

Los jajamim *se sentaron silenciosamente con la cabeza colgando, sin poder dar una respuesta a la pregunta. Mientras ellos estaban allí sentados, entró un hombre con un problema halájico.*

"¿Está permitido alimentar a los animales con terumá?", *preguntó.*

"Lo está", contestó el kohén *que estaba presente.*

"¿Está seguro?"preguntó el hombre. "¿Es así la ley?"

"Estoy seguro", confirmó el kohén. *"Yo alimenté a mis animales con* terumá".

Tan pronto como los jajamim *escucharon su declaración, todos juntos exclamaron, "Bendito sea el Verdadero Juez que imponga el castigo merecido! La* terumá *y otros alimentos sagrados que sobren no deben darse a los animales. Como consecuencia de que no trataste a la terumá con el respeto debido es que tus bienes merecían ser quemados".*

"¿Es así, entonces?" preguntó el kohén. *"Recuerdo haber aprendido que los granos de* terumá *pueden darse a los animales domésticos, bestias, o aves."*

"Esta halajá", *lo corrigieron los Sabios, "se refiere únicamente a las clases de granos de calidad inferior como el forraje, que no son de consumo humano. Al darles a tus animales de comer* terumá, *profanaste la* kedushá *de esta sagrada porción."* [44]

Esta historia evidencia la posibilidad de que un *kohén* ignorante viole las complejas leyes de la *terumá*.

En una escala más amplia, un judío que desconoce la Torá, de alguna manera, necesariamente va a violar las prohibiciones impuestas por la Torá ya que sus halajot son las más complejas. Por lo tanto, todos los judíos deben estudiar la Torá.

Condiciones que se requieren para que un Animal sea apto como Sacrificio.

Un animal debe cumplir varios requisitos para que sea apto como sacrificio, entre ellos:

❑ Debe ser perfecto físicamente.

Uno de los pecados que causaron la destrucción del Segundo Templo fue el odio infundado. Esto es ilustrado por la historia de un judío llamado Bar Kamtza a quien el sirviente de un hombre rico invitó por error a la fiesta de su amo. De hecho, se le había

encomendado al sirviente que invitara a otra persona de nombre similar, Kamtza.

Cuando Bar Kamtza, en vez de Kamtza, se presentó al banquete, el anfitrión se enfureció y sintió odio por Bar Kamtza. "¡Vete de inmediato!"le ordenó.

Bar Kamtza, avergonzado por haber sido echado de ese modo frente a un grupo de invitados, le pidió que le permitiera quedarse, pero el anfitrión insistió en que se vaya. Entonces Bar Kamtza ofreció pagar su porción, pero no tuvo suerte. Luego ofreció pagar la mitad de los gastos del banquete, y finalmente, la totalidad de los gastos de la fiesta. Sin embargo, el anfitrión no quería ni oir de que su enemigo se quedara en su casa. Bar Kamtza se fue humillado, jurando que se vengaría no sólo del judío rico sino también del resto de los judíos, ya que acusó a los Sabios que estaban presentes en la comida de haber presenciado su humillación y expulsión en silencio.

Comenzó a penetrar en los círculos romanos y a correr el rumor de que los judíos estaban tramando un alzamiento en contra del emperador. Esto llegó a los oídos del emperador, y éste le preguntó a Bar Kamtza, "¿Qué pruebas tengo de que esté diciendo la verdad?"

"Usted mismo puede ver la poca estima que le tienen los judíos si les manda un sacrificio a su Templo. Seguramente no lo van a ofrecer!" predijo Bar Kamtza.

El emperador envió un ternero sano y de primera calidad para que sea ofrecido en el mizbeaj. *Sin embargo, Bar Kamtza le hizo una pequeña herida , una incisión en el labio superior (una alusión a la generación de que ellos pecaban por su odio y* lashón Hará, *habla malvada). Este corte diminuto nunca sería considerado un defecto para los parámetros comunes. Sin embargo, de acuerdo con la ley de la Torá, descalifica a un animal como sacrificio.*

Los Sabios se dieron cuenta de la trampa e iban a permitir el ofrecimiento del animal a pesar del defecto para evitar una probable guerra. Sin embargo, un venerado y viejo Sabio, Rabí Zejariá ben Abkulas, se negó a ofrendar un animal profano. Como consecuencia de ello, los judíos rechazaron al ternero como sacrificio, y el emperador decidió librar la guerra en contra de Ierushalaim. [45]

❑ Un animal es aceptado a partir del octavo día desde su nacimiento.

¿Por qué no se puede ofrendar con anterioridad?

1. En primer lugar, una criatura recién nacida es pequeña y no está todavía bien desarrollada durante los primeros siete días. Por lo tanto, una persona no la querría recibir como regalo ni estaría interesada en comprarla. De manera similar, un animal no es apto para ser ofrecido como *korbán* al Todopoderoso.[46]
2. Asimismo, es aún difícil darse cuenta si tiene algún defecto menor (מום). Luego de ocho días, se encuentra lo suficientemente desarrollada como para determinar si es profana o si no lo es. Sólo en ese momento se la podrá sacrificar.[47]
3. Así como un niño debe vivir un *Shabat* con anterioridad a que se le practique la circuncisión, un animal debe esperar hasta el octavo día para haber absorbido la santidad de un *Shabat*.[48]
4. El hecho de sacrificar el animal en su octavo día constituye un signo de que éste es ofrecido en honor a Hashem y no en el de cualquier otro dios.

Hashem *dice:* "El primer día, el cielo y la tierra fueron creados. Por lo tanto, si un judío ofrece un animal el primer día luego de su nacimiento, puede parecer que él los está sacrificando par ellos".

"El segundo día, puede entenderse que él está matando el sacrificio por el firmamento que fue creado en ese día".

"El tercero, la gente puede creer que desea honrar a los océanos y la tierra seca".

"El cuarto, que está adorando los cuerpos celestiales".

"El quinto, que adora las cosas movientes".

"El sexto, que idolatra al hombre".

"Déjenlo esperar siete *días* para demostrarle que Yo soy el Creador, y que está ofrendando sacrificios para Mí".[49]

La Prohibición de Matar a una Madre Animal y a su Cría el mismo Día.

"No deberás matar a una madre animal, tal como una vaca o una oveja, y a su cría el mismo día".(22:28)

Hashem nos dijo, "Así como tu Padre del Cielo es misericordioso, tú debes serlo. Si cumples esta *mitzvá*, adquerirás el Atributo Divino de la Misericordia por el que Yo soy alabado".[50]

Si bien esta *mitzvá* parece derivar de una consideración noble, no debemos asumir que lo que nosotros entendemos es un

razonamiento verdadero. En realidad, todas las *mitzvot* son mandamientos Divinos, que van más allá de la lógica y de las emociones humanas.[51]

Cuando el Todopoderoso es compasivo con todos, aún con los animales, los malvados demuestran un rasgo contrario.[52]

❑ *Hashem ordenó que no debemos tomar a un ave madre junto con su cría (Devarim 22:6). Sin embargo, cuando el rey asirio, Sanjeriv libró la guerra contra Ierushalaim, ordenó que las madres judías fueran arrojadas en pedazos sobre sus hijos* (Hosher 10:14).

❑ *D-s prohibió matar a una madre animal y a su cría el mismo día, mientras que Hamán ordenó,* "Destrocen, maten y aniquilen a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, a todos el mismo día"(Esther 3:13).

❑ *Hashem ordenó que un pequeño recién nacido debe permanecer siete días junto a su madre antes de ofrendarlo como sacrificio* (Vaikrá 22:27). *Por otro lado, el faraón egipcio ordenó, "Los niños recién nacidos que sean judíos se deberán estrangular antes de que se los separe completamente del vientre materno".*[53]

❑ *Cuando el emperador de Babilonia, Nevujadnetzar conquistó Ierushalaim, el rey Tzidkiahu y sus diez hijos escaparon a través de un pasaje subterráneo. Sin embargo, él y todos sus hijos fueron capturados y llevados al emperador para que los juzgara como conspiradores contra Babel.*[54]

Tzidkiahu suplicó al emperador, "Por favor ejecúteme a mí en primer lugar así no soy testigo del asesinato de mis hijos".

Los hijos rogaron a Nevujadnetzar, "Mátanos primero para que no presenciemos la ejecución de nuestro padre".

El cruel Nevujadnetzar ordenó, "los hijos de Tzidkiahu serán asesinados delante de los ojos de su padre. Luego le quitaremos los ojos y será llevado cautivo a Bavel!"

Los diez hijos de Tzidkiahu fueron asesinados en su presencia, y a él lo trajeron a Babel ciego y encadenado (2 Melajim 25:7). *Tzidkiahu exclamó, "¡Escuchen todos los judíos! profetizó Irmeiahu,* 'Irán a Babel y en Babel morirán, pero sus ojos no lo verán!' *y yo me negué a escucharlo. Ahora a mí me trajeron a Babel y mis ojos no pueden verlo."*[55]

¿Por qué los malvados se deleitan con toda clase de sadismo que genera horror y estremecimientos? (Hemos experimentado recientemente los actos de crueldad inhumanos de los Nazis.)

La compasión es un rasgo natural implantado por Hashem en el alma humana. Entonces, alguien que actúa con crueldad está perturbado por su instinto natural de piedad. Le queda sólo un camino abierto para silenciar ese instinto, actuar con total barbarismo y salvajismo como para erradicarlo por completo.

La Torá nos alienta a cultivar nuestro rasgo de compasión que es de una calidad Divina.[56]

Está prohibido matar a una madre animal y a su cría el mismo día sin perjuicio de que el animal esté destinado a sacrificio o para uso personal. Sin embargo, la prohibición de la Torá concierne sólo a los animales domésticos y no a las bestias salvajes o aves.[57]

En épocas pasadas era costumbre en Eretz Israel *matar animales antes de cada festividad - en* Erev (víspera) Iom Tov *de Shminí Atzeret (en vez de antes del primer día de* Iom Tov *debido a que antes de Sucot, todos estaban ocupados construyendo una* sucá *y consiguiendo las Cuatro Especies, que daban un poco de tiempo para la matanza), en Erev Pesaj, Erev Shavuot, y Erev Rosh Hashaná. Así, había abundante carne disponible para las festividades.*

En aquellos días de matanza, un granjero que vendía tanto a la madre animal como a su hijo tenía que hacerle saber este hecho al segundo comprador (que adquiriera cualquiera) para que no matara al animal el mismo día.

Si la madre animal era comprada por la familia de un jatán (novio) y su hijo por la de la kalá (novia), el vendedor, también, tenía que informar a la segunda parte de este hecho para evitar que los dos animales sean matados el mismo día.[58]

La Prohibición de Jilul Hashem (La Profanación del Nombre Divino)

Ordenó Hashem, *"Y tú no deberás profanar Mi Nombre Sagrado!" (Vaikrá 22:32).*

Todos los judios, hombres y mujeres por igual, deben evitar la profanación del Nombre de Hashem en cualquiera de las siguientes situaciones:

❑ Si alguien le ordena a un judío, "O adoras a ídolos (o cometes un asesinato, o pecado con una de las relaciones matrimoniales prohibidas), o bien Yo te mataré, " él debe permitir que lo maten antes que transgredir la prohibición. Si él acepta violarla, profana el Nombre del Todopoderoso.

Debe sacrificar su vida únicamente por las tres prohibiciones antes mencionadas, a saber, matanza, adoración a los ídolos, e inmoralidad ya que son considerados pecados capitales. En caso de que fuera amenazado de muerte, salvo que transgreda otro mandamiento de la Torá, él está obligado a cometerlos antes que sacrificar su vida (ya que la *mitzvá* de preservar la vida propia está por encima del resto de las *mitzvot* excepto estas tres).

❑ En el supuesto de que una persona que no es judía en presencia de otros diez hombres adultos judíos lo desafía a violar cualquier *mitzvá* de la Torá, debe someterse él mismo a muerte antes que transgredirla, ya que en estas circunstancias especiales, él profanaría públicamente el Nombre del Todopoderoso si consintiera la petición del no judío.

❑ Durante un período de persecución religiosa, cuando se les prohibe a los judíos por edicto oficial cumplir con la totalidad de la Torá o algunas *mitzvot,* un judío debe sacrificar su vida para evitar cometer algún pecado, aún si diez judíos no se encuentran presentes (y por lo tanto su pecado no sería considerado público).

(Por ejemplo, cuando con posterioridad a la destrucción del Segundo Templo los romanos prohibieron a los judíos la práctica de *mitzvot* o cuando los tribunales de la Inquisición Española pidieron a un judío que transgrediera la Torá, él tuvo que sacrificar su vida para evitar el *jilul Hashem* que resultaría de la comisión del pecado).[59]

Se incluyen dos transgresiones más en la categoría de "profanación del Nombre del Cielo":

❑ Si un judío - aún en privado - peca, no porque haya sido vencido por la tentación o porque se beneficia personalmente, pero simplemente con el propósito de hacer enojar al Creador y desafiar a Su Deseo, profana el Nombre del Cielo (degradó el honor de

Hashem en sus propios ojos.)

❑ Si alguien públicamente actúa más allá de los niveles de piedad esperados, él profana el nombre de Hashem, ya que la gente perderá su respeto por la Torá y las *mitzvot* (o por una *mitzvá* determinada).[60*]

Cuanto más respetada y conocida es la persona, más cuidadosamente debe evitar cualquier acción o palabra que pueda causar una mala impresión y profanar el Nombre de Hashem en los ojos de otros. [61]

¿Con qué clase de acción uno profana el Nombre del Todopoderoso? Depende de su lugar en la sociedad.

El gran Sabio Rav explicó una vez, "Si yo comprara carne en la carnicería y no pagara la cuenta de inmediato, yo profanaría el Nombre del Todopoderoso".[62]

> Rav era una persona famosa. Si se atrasaba en el pago, el carnicero podía sospechar que él estaba tratando de evitar pagar todo junto, y así, su respeto por un talmid jajam estaría disminuído.
>
> Asimismo, el carnicero tendría un ejemplo para él mismo, al pensar que no necesita ser meticuloso para evitar el robo si aún una gran persona como Rav trató a la prohibición sin seriedad.[63]

Rabi Iojanán explicó, "Yo profanaría el Nombre Divino si alguna vez fuera visto caminando por ahí y no estuviera comprometido con la Torá o no estuviera usando tefilin (filacterias)." (La gente no se daría cuenta de que yo no me sentía bien, sin embargo, concluirían que el estudio de la Torá no puede ser tan importante, después de todo, si un Sabio de renombre como yo no estaba constantemente ocupado con él.)[64]

Cada persona debe contemplar lo que constituye un *jilul Hashem* para él de acuerdo a su posición en la sociedad. Alguien que estudia la Torá tiene una gran obligación respecto de ella. Si el

*Esta es la definición de *"jilul Hashem"* más usada en todo el mundo. Si un judío considerado ortodoxo, o se sabe que un Joven va a la leshivá, o una joven al Beit Iaakov, etc., actúa por debajo de los niveles esperados, él o ella, por lo tanto desprecia el Nombre de Hashem en los ojos de otros.

demuestra mal carácter o conducta poco refinada, profana el honor de la Torá y por lo tanto de El quien nos la dio.[65]

El pecado de profanar el Honor de Hashem es tan severo que aún la *teshuvá* (arrepentimiento) no puede reparalo por completo. Sólo la muerte puede exonerar a una persona de su culpa.[66]

Los hijos del gran sacerdote Elí profanaron el honor del Mishkán *al tratar de manera irreverente al Servicio de los sacrificios. Ellos fueron castigados con la muerte por causar un jilul* Hashem. *Ellos cayeron en la batalla, y se ordenó que todos sus descendientes debían morir durante su juventud.*[67]

Si alguien profanaba el Nombre de Hashem y deseaba hacer *teshuvá*, ¿cómo debía expresarla?

Debía santificar al Gran Nombre en todas las maneras en las que las profanó anteriormente. Por ejemplo, si habló *lashón Hará*, causó un *jilul Hashem* con sus labios, él debería, por lo tanto, usar sus labios para hablar palabras de la Torá. Si él usó incorrectamente sus pies al caminar en dirección a un destino pecaminoso, debería apurarse a realizar *mitzvot*. Si empleaba sus manos con maldad, él debería ponerse *tefilin* y dar caridad, etc.

El versículo que prohibe la profanación del Gran Nombre de Hashem también ordena, *"Y deberá ser santificado en el medio de los Bnei Israel"*(22:32). Las dos *mitzvot* se unen en la Torá como para darnos a entender que debemos remediar un *jilul Hashem* con el correspondiente *kidush Hashem*.[68]

Kidush Hashem / La Mitzvá para Santificar el Nombre Divino.

Hashem ordenó, *"Y Yo seré santificado en el medio de los Bnei Israel"(Vaikrá 22:32).*

La *Mitzvá* de santificar el Nombre Divino nos obliga a sacrificar cualquier cosa que poseemos, aún nuestras vidas, antes que ceder y negar la creencia en la existencia de Hashem y la unidad y la verdad de Su santa Torá. Aún si sólo accedemos a ese pedido externamente y seguimos siendo creyentes en el corazón, faltamos al cumplimiento de esta *mitzvá*.[69]

Las condiciones bajo las cuales estamos obligados a sacrificar nuestras vidas son idénticas a aquellas enumeradas en el capítulo anterior de no profanar el Nombre de Hashem. Las repetimos para que quede claro:

❑ Si le pidieran que cometa uno de los tres pecados capitales, matanza, adoración de ídolos, o inmoralidad, un judío debe entregar su vida antes que pecar de esa manera, ya sea en público o en privado.

Si se le solicitara que transgreda alguna *mitzvá* con excepción de las tres antes mencionadas, debería cometer el pecado antes que perder su vida salvo en dos casos:

❑ Si diez judíos se encuentran presentes debe sacrificar su vida antes que violar alguna mitzvá de la Torá.

❑ Durante un período de persecución religiosa, uno debe sacrificar su vida para evitar violar la Torá, aún una transgresión menor, inclusive si fuera desafiada en privado.[70]

En los casos en los que un judío debe sacrificar su vida, él debería hacerlo sólo si se le pidiera que violase una orden negativa de la Torá *(mitzvát lo taasé)*. Si fuera presionado para que no realice una orden positiva *(mitzvá asé)*, tiene que ceder y no tendrá que sacrificar su vida.[71*]

Si elegimos mártires particulares para ilustrar esta *mitzvá* sería injusto para un sinnúmero de judíos que a través de los años y en nuestros días, también, renunciaron a sus vidas para santificar Su Santo Nombre. Hombres, mujeres, aún niños de nuestra nación, que son inigualables en santidad, sin duda se sometieron a torturas horribles, la muerte inmediata, con espada, y por medio de todo tipo de métodos barbáricos e indescriptibles antes que negar sus creencias en Hashem. Ellos eran (según las palabras de la plegaria *Av Harajamim) "más livianos que las águilas y más fuertes que*

* Encontramos que generaciones anteriores aceptaban la muerte antes que abstenerse de cumplir aún un deber positivo de la Torá. Por ejemplo, los romanos quemaron de inmediato a los judíos que, a pesar del mandato del gobierno, realizaron *brit milá* a sus hijos o recogieron un *lulav* en Sucot. En aquellas generaciones vivían Sabios mayores y sagrados, que podían sacrificar sus vidas aún más allá de los requerimientos de la Torá. Sin embargo, nosotros tenemos prohibido optar por la muerte antes que desechar una *mitzvá* positiva, un sacrificio no requerido conforme a la ley de la Torá.

los leones para llevar a cabo el deseo del Creador" הי"ד

Cuando Rabí Iosé estuvo enfermo, los Sabios Rabí Abá, Rabí Iehudá y Rabí Itzjak vinieron a visitarlo. Lo encontraron con la cabeza caída durmiendo. Se sentaron y esperaron a que se despertara. Cuando lo miraron se dieron cuenta de que su cara estaba radiante, y que él era todo sonrisas. Cuando se despertó, Rabí Abá le remarcó, "Debes haber percibido una visión maravillosa que estás tan alegre".

"Verdad", respondió Rabí Iosé. "Cuando estaba durmiendo, mi alma ascendió al Cielo y vio el honor con que premiaban a aquellos que sacrificaban sus vidas por kidush Hashem. *Ascienden los trece* naharé aparsamón tahor *(un concepto espiritual místico que describe los deleites del* Gan Eden*), y el Todopoderoso personalmente los entretiene. Yo vi cosas maravillosas que no voy a contar.*

"Además del honor que se les confiere a aquellos quienes consagran el Gran Nombre, percibí la gloria prodigada sobre aquellos que aman a Hashem en presencia del mundo (llevando una vida en que ellos sirven a Hashem por amor). Su grandeza en el olam habá también me hizo regocijar".[72]

El emperador Nevujadnetzar ordenó a todos que se postraran delante de una estatua que éste había erigido en su honor. Los judíos temieron por sus vidas y se postraron como todos los demás.

Sin embargo, Jananiá, Mishael, y Azariá se levantaron y públicamente santificaron el Gran Nombre al negarse a hacer una reverencia. (Si bien la imagen no tenía la intención de ser un ídolo sino de representar al emperador, de todos modos, el hacer una reverencia disminuía el honor del Todopoderoso.)

Estos tres hombres jóvenes razonaron, "¡Tomemos el ejemplo de las criaturas inanimadas - los sapos de Egipto durante la Segunda Plaga. Saltaron adentro de los hornos encendidos para molestar a los egipcios. Sacrificaron sus propias vidas, aunque no estaban obligados a santificar el Nombre de Hashem, mientras que nosotros sí lo estamos. Sin duda, deberíamos sacrificar nuestras vidas por El!."

Hashem retribuyó su disposición a renunciar a sus vidas , y ellos milagrosamente salieron ilesos de los hornos encendidos.[73]

El Sabio Iosef, el hijo de Rabí Iehoshua estaba gravemente enfermo, y su alma se separó de su cuerpo. Sin embargo, recobró la conciencia, y los Sabios le preguntaron qué es lo que su alma había visto.

Entre otras cosas, Rabí Iosef relató, "Escuché que ellos proclamaron en Aquel Mundo, "¡Afortunado es el hombre que viene aquí con conocimiento de la Torá!" También escuché una proclamación, "Aquellos que murieron por la Santificación del Gran Nombre les corresponderá una división en el Gan Eden *que es tan magnífico que nadie más puede entrar!"*

Se refirió a los mártires, tales como Lulianus y Papus, y otros como ellos.[74]

Lulianus y Papus eran dos hermanos perfectamente correctos que vivieron en los tiempos de Rabí Akivá. La hija del emperador romano Turianus fue asesinada y se culpó a los judíos por el crimen. Turianus amenazó con exterminar a todos los judíos debido a que él no sabía cuál de todos era el culpable.

Con el objeto de salvar a su inocente descendencia de ese cruel destino, los dos tzadikim Lulyanus y Papus se adelantaron y confesaron el asesinato, y así se sometieron ellos mismos a la ejecución por las manos del tribunal romano.

El malvado Turianus sabía muy bien que ellos eran inocentes del crimen alegado.

"¿Ustedes pertenecen al mismo grupo de gente que Jananiá, Mishael, y Azariá, no es verdad?" se burló. "No teman por el verdugo - vuestro D-s los salvará, tal como El salvó a vuestros ancestros!"

"Está equivocado", contestaron los dos nobles hermanos. "Nosotros no nos entregamos con la esperanza de ser rescatados. Jananiá, Mishael, y Azariá eran perfectamente correctos y se merecían un milagro, pero no nosotros. Asimismo, Nevujadnetzar era un emperador meritorio, por consiguiente, luego del milagro, reconoció el poder de D-s. Como consecuencia, el Nombre del Cielo fue santificado. Sin embargo, tú no abandonarás tus manías malvadas aún si nos salváramos, y por lo tanto, no ocurrirá ningún milagro.

"Asimismo, no piense que su orden nos hará morir. De hecho, somos culpables de un pecado por el que merecemos la muerte. El Todopoderoso tiene muchos mandatarios para hacer cumplir su sentencia - Tiene a Su servicio osos, leones, y panteras que pueden matar gente. Sin embargo, El te eligió a tí como su

mandatario y así El puede castigarte, a su debido momento, por matar a dos hombres que son inocentes del delito por el que los acusas."

Turianus estaba inmóvil. Ordenó que los dos hermanos sean ejecutados de inmediato. No pasó mucho tiempo para que él encontrara su fin en las manos de los asesinos. Dos hombres de la nobleza romana lo asesinaron aplastándolo con dos listones de madera.[75]

Hay dos aspectos de la *mitzvá del kidush Hashem* que podemos cumplir en nuestra vida diaria:

❑ Cualquiera puede santificar el Nombre del Todopoderoso cuando se enfrenta con la posibilidad de transgredir el mandamiento de la Torá o no hacerlo (o si cumplir o no una mitzvá positiva). Si se abstiene del pecado (o si realiza una mitzvá) no porque siente presión de su ambiente o con el objeto de ser premiado, pero simplemente por una razón - por el mandamiento del Todopoderoso, su acción santifica el Nombre de Hashem. En todo momento, si un judío actúa con esta motivación en mente (aún en privado), glorifica el Gran Nombre y cumple la mitzvá del kidush Hashem.

❑ Otra oportunidad para cumplir la *mitzvá* es comportarse uno mismo de tal manera que todos los que lo observen se impresionen por la grandeza y dignidad de un judío que tiene una educación conforme a la Torá. Las actividades diarias de uno se convierten así en una demostración de la grandeza del Todopoderoso y Su Torá.[76]

❑ *Rambam* retrata a un judío cuya apariencia y conducta representan un verdadero *kidush Hashem* de acuerdo a lo siguiente:

"Si un judío que conoce la Torá se dirige a otros de una manera gentil y amistosa, los recibe con una expresión alegre, no los ofende aún si lo insultan, honra aún a aquellos que se burlan de él, actúa honestamente en los negocios, no permanece sentado por mucho tiempo en las fiestas y reuniones de aquellos que ignoran la Torá sino que está constantemente ocupado con la Torá, usa un talit *(con* tzitzit*) y* tefilín*, y si además siempre se comporta con sus compañeros mejor que los requerimientos estrictos de la ley, entonces este judío realmente santifica el*

Nombre Divino. Se dice de él (Ieshaiahu 49:3), "Eres Mi servidor, Israel, a través de quien Yo seré glorificado."[77*]

*

Nuestros Sabios aprenden de la *mitzvá* de santificar a Hashem que para todos los asuntos sagrados, se requiere un quórum de diez hombres judíos adultos *(minián)*. Sólo si un *minián* se encuentra presente es que leemos la Torá, recitamos *kedushá, kadish, barjú, birkat kohanim,* etc. [78]

IAMIM TOVIM / LAS LEYES DE LAS FESTIVIDADES **

Moshé impuso que las leyes de cada *Iom Tov* se comenzaran a estudiar treinta días antes de dicha festividad y asimismo, durante *Iom Tov.*

Uno debería ponerlo en práctica para familiarizarse con las *halajot* de Pesaj con anterioridad a Pesaj, aquellas de Shavuot antes de la festividad de Shavuot, y las de Sucot antes que comience Sucot, y también estudiarlas en *Iom Tov.*[79]

Shabat

Antes de referirnos a las festividades, la Torá dice que debemos

* El retrato de *Rambam* no coincide con la noción popular de que el *kidush Hashem* se logra por un judío científico ortodoxo o por un judío que posea títulos universitarios que también es un observador de la *mitzvá.*

Por supuesto, un judío - que se mueve en un ambiente cristiano o no-observador tiene una responsabilidad con respecto a la santificación del Nombre de Hashem. Inclusive en el caso de que no represente el ideal judío.

** El tema de *Iamim Tovim,* las Festividades judías, se menciona en tres lugares de la Torá:

1. En nuestra *parshá, Vaikrá 23.* Aquí el objeto principal es familiarizarnos con el carácter especial de cada festividad, describiéndola dentro de la estación del año en la que tiene lugar.

2. En *parshat Pinjás, Bamidbar* 28,29. Aquí el principal objetivo es detallar las leyes relativas a los sacrificios de *Iom Tov.*

3. En *parshat Reé, Devarim 16*:1-17, donde Moshé repitió las leyes de *Iamim Tovim* para dejarlas impresas en la comunidad. La *mitzvá de aliá laregel,* la peregrinación al *Beit Hamikdash* durante las Festividades, se elaboran allí *(Sifrí).*

(Una breve referencia de los *shalosh regalim,* Festividades de Peregrinación, se encuentra en *Shemot 23*:14-17, 34:18).

considerar al *Shabat* como un día de descanso luego de seis días de trabajo (23:3).

¿Por qué la mención de *Shabat* antecede a las festividades?

Existe una diferencia básica entre *Shabat* y *Iom Tov*.

Cuando, en la época de la Creación, el Creador desde el Cielo proclamó la santificación de todos los días séptimos para siempre, el día en que un *Iom Tov* acontecía en los tiempos del *Beit Hamikdash* varió año a año. El comienzo de un nuevo mes judío era determinado por el *Beit Din* (Tribunal Rabínico) y dependía de un informe satisfactorio recibido por dos testigos de confianza que habían observado la aparición de la nueva luna. Asimismo, el comienzo de la festividad dependía de si el *Rosh Jodesh (primer día del mes)* comenzaba después del día veintinueve o treinta del mes lunar. También dependía de la decisión del *Beit Din* de intercalar o no el año con un mes adicional *(shnat ibur)*. Hashem nos aseguró que si el día fuera proclamado como *Iom Tov* por el *Beit Din* El lo sancionaría en el Cielo.

Podríamos llegar a asumir que la profanación de *Iom Tov* se puede considerar poco importante ya que el hombre determinó su santificación. La Torá, por lo tanto, superpuso a los dos para enseñarnos que la profanación de ambos está prohibida.[80]

La festividad de Pesaj

Observamos Pesaj en primavera, en recuerdo de *ietziat Mitzraim*, nuestro Exodo de Egipto. Santificamos al *Iom Tov* al abstenernos de todo tipo de trabajo excepto el de preparar las comidas necesarias. Estas se deben cocinar de acuerdo a las especificaciones que la *halajá* (ley) establece. Distinguimos a la festividad usando vestidos especiales y comiendo platos festivos.[81]

> Si Hashem nos hubiera permitido trabajar en *Iom Tov*, estaríamos todos ocupados con asuntos que no pertenecen a *Iom Tov*. De esta manera, un judío está limitado aún de realizar una labor mínima y, por lo tanto, se dedica por completo a la festividad de *Iom Tov*. Pasa el tiempo en el *Bet Hakneset* (sinagoga) y en el *Bet Hamidrash (casa de estudio)*, estudia las leyes y el significado del *Iom Tov*, y se alegra junto a su familia e invitados por los grandes milagros que Hashem hizo por nuestra nación en aquellos tiempos.[82]

Hashem prohibió que se consuma *jametz* (cualquier comida que contenga masa con levadura) durante todos los días de Pesaj.

Los Días Intermedios de *Iom Tov, Jol Hamoed,* también poseen *kedushá*. Uno debería abstenerse de trabajar excepto por los trabajos permitidos por nuestros Sabios, tales como aquellos cuya abstinencia causaría una pérdida aún mayor.

Un judío que profana los días de Jol Hamoed, *los Días Intermedios de una festividad (realizando labores prohibidas y no honrándolos con comida y bebida especiales) pierde su parte en el* olam habá.[83]

¿Por qué nuestros Sabios nos enseñaron que un judío que profana al *Jol Hamoed* pierde su porción en el Mundo Venidero?

Es castigado *midá-kenegued-midá*. No separó, ni respetó *Jol Hamoed* como un día de *kedushá* especial sino que lo consideró como un día de semana. Entonces, el esplendor especial del *olam habá* no se reservará para él como para los *tzadikim*.[84]

Minjat Haomer / La Ofrenda de Cebada Comunal en el Segundo Día de Pesaj.

Además de los sacrificios *Musaf* de *Iom Tov*, el dieciseis de Nisán, el segundo día de Pesaj, se traía una ofrenda *omer* para la comunidad.

Consistía en un *"omer"* (una medida equivalente a 2,5 kg. aprox.) de harina de cebada que se mezclaba con aceite e incienso. Se acompañaba con un cordero que se ofrendaba como sacrificio *olá*.

El *omer* se debía ofrendar *"un día posterior a Shabat"(23:10)*. Conforme a nuestra Tradición Oral, *"Shabat"* en este caso significa *"Iom Tov"*, que quiere decir que fue traído el día posterior al primer día de Pesaj.[85*]

Los *Baitusim* (una secta durante la existencia del Segundo Templo que negaba la Tradición Oral) declararon que la Torá

* Se han dado varias explicaciones de por qué la Torá emplea aquí el término "Shabat" para la festividad de Pesaj.

Hirsch (23:16) explica que este término es adecuado porque el suelo tenía un "Shabat", un descanso completo, hasta que el *omer* se ofrendaba. Estaba prohibido cortar o comer de los cultivos de invierno por adelantado.

deseaba que se ofrezca el *omer* el día siguiente al *Shabat* semanal, en otras palabras, un domingo.

Entonces, los Sabios ordenaron que todas las preguntas y respuestas formuladas durante la preparación de la ceremonia sean reiteradas tres veces para refutar con énfasis la doctrina incorrecta de los *Baitusim.*[86]

Los preparativos para obtener el *omer* de harina fueron conducidas con gran regocijo y con la participación del público en honor a la *mitzvá.*

En Erev (víspera) Pesaj, *los delegados del* Beit Din *visitaban el campo donde sería cosechada la cebada para el* omer. *Ataban las espigas de los granos para facilitar su corte luego de* Iom Tov.

En Motzae Iom Tov, *la noche siguiente al primer día de* Iom Tov, *todo el pueblo se reunía para estar presente durante el corte. Creaban una gran conmoción para dar publicidad a la* mitzvá.

Se designaban tres judíos como cosecheros. Al atardecer, los cosecheros anualmente seguían el ritual de preguntar a todos los presentes,

"¿Se ha puesto el sol?" (porque la mitzvá *comienza al atardecer).*

"Sí", contestaban los espectadores.

"¿Se ha puesto el sol?" repetían los cosecheros.

"Sí".

"¿Se ha puesto el sol?" preguntaban por tercera vez.

"Sí", contestaba la multitud.

Todas las preguntas y respuestas se reiteraban tres veces para contradecir las enseñanzas falsas de los Baitusim.

Luego, cada uno de los cosecheros preguntaba,

"¿Corto con esta hoz?"

"Sí", respondía la gente.

"¿Corto con esta hoz?"etc. , cada pregunta y su respuesta afirmativa era repetida tres veces.

"¿Coloco lo cosechado en esta canasta?" preguntaban los cosecheros.

"Sí", contestaba la gente, y así, tres veces más.

Si era un Shabat, *los cosecheros preguntaban,*

"¿Es Shabat *hoy?" (queriendo decir, "¿Cosechamos aún siendo* Shabat?")

"Sí", respondían (debido a que el corte de omer *anula la prohibición de trabajar en* Shabat).

También, repetían esta pregunta tres veces, y finalmente cada cosechero preguntaba,

"¿Debo cosechar ahora?"

"Sí", era la respuesta general.

"¿Debo ...?", etc.

¡Qué grandioso que era presenciar cómo se reunían los judíos, que se esmeraban para realizar mejor la mitzvá! [87]

Hashem le dijo al K'lal Israel, *"¡Ofreciéndome un* omer *de cebada, la cosecha de granos en sus campos será bendecida!"*[88]

Esta ofrenda se traía en Pesaj porque Pesaj era la época en la que el Tribunal del Cielo dictaba sentencia acerca de la cosecha de granos de todo el año.[89]

Hashem dijo a los judíos, "Espero que Me devuelvan sólo una fracción diminuta de lo que Yo les confiero. Aunque en el desierto yo le doy a cada miembro de la familia un omer *de* maná *diariamente, no les pido a cada uno de ustedes que me de un* omer *de cebada cada uno. La nación entera ofrece sólo un simple* omer!"[90]

Se cosechaban tres *seín* (aproximadamente 8 kg.) de cebada con el objeto de obtener un *omer* (2,5 kg. aproximadamente) de harina tamizada pura. Luego de la cosecha, las espigas de cebada se llevaban a la *azará* (Atrio del *Beit Hamikdash)*, desgranadas, las semillas se tostaban al fuego, sobre el suelo, y luego se tamizaban trece veces para obtener harina totalmente pura.[91]

El *kohén* mezclaba el *omer* de harina con aceite, preparándolo de la manera indicada para una ofrenda *minjá.*

Luego realizaba la ceremonia de tenufá (agitación de los brazos). Levantaba el *kli sharet* (fuente usada en el servicio) que contenía la ofrenda, hacia los cuatro puntos cardinales, y hacia arriba y hacia abajo.

La ceremonia de alzar en brazos simboliza nuestra aceptación de la autoridad del Amo del Universo. Al alzar la ofrenda y moverla de atrás hacia adelante, afirmamos que el mundo Le pertenece; y al moverla de arriba hacia abajo, que El es el Amo de las esferas superiores e inferiores.

Asimismo, como recompensa por alzarla en todas las direcciones, Hashem protege a la cosecha de los vientos malvados que provengan de los cuatro puntos cardinales, y al moverla de arriba hacia abajo, del rocío que cae. Protege nuestros cultivos de los vientos y del rocío que pueden dañarlos o destrozarlos.[92]

Luego, el *kohén* tomaba un puñado (kometz) de pasta, lo salaba y lo quemaba en el *mizbeaj*. El remanenente se lo comían los *kohanim* hombres mientras permanecían en la *azará*.

Deberíamos pensar que esta ofrenda, que consistía simplemente de unos pocos kilos de harina de cebada, no podía tener una consecuencia de gran importancia. Sin embargo,es un error, el mérito de esta *mitzvá* previno varias catástrofes que podían haber afectado al pueblo judío.[93]

❑ *La ofrenda del* omer *era la* mitzvá *que protegía a los judíos en los tiempos de Guidón (Shoftim 6,7).*[94]

Hashem le pidió al Juez Guidón que librara la guerra contra los Midianim *que estaban oprimiendo a los judíos. Sin embargo, Guidón temía que su propio mérito y el del resto de la gente fueran insuficientes para obtener una victoria. Entonces, el Todopoderoso para reforzar su confianza les dio varias señales. La noche anterior al enfrentamiento, El le ordenó al juez, "lleva a tu sirviente Furá y vayan silenciosamente al campo de los* Midianim. *Cuando escuches sus conversaciones te sentirás más seguro del resultado de la guerra."*

A la noche, Guidón y su sirviente, furtivamente, se acercaron a los alrededores del campo Midianita. Delante de ellos se veían, esparcidos, los miembros del ejército enemigo; eran tantos que parecían langostas, y también había un sinnúmero de camellos.

Hashem hizo que Guidón escuchara la siguiente conversación:

Un hombre le decía a su amigo, "Soñé que veía una rebanada de pan de cebada rodando por el campo Midianita, llegaba a la carpa y la chocaba con tanta fuerza que se daba vuelta y se venía abajo por completo".

Su amigo le respondía, "Hay sólo una manera de interpretar este sueño, tu viste la espada de Guidón ben Ioash, un hombre judío. D-s le ha entregado en su mano a Midián y al campo entero".

Guidón se postró delante del Todopoderoso dándole las gracias. Luego se dirigió a los judíos y les ordenó, "Vayamos a luchar, porque Hashem nos ha entregado a los habitantes de Midián en nuestras manos!"

Guidón no sabía si el *Klal Israel* poseía méritos suficientes para ganar esta guerra. Cuando escuchó el sueño, comprendió su significado.

Era Pesaj, y la ofrenda del *omer* de la comunidad ya se había traído. El sueño le revelaba en virtud de qué poder espiritual Hashem arrollaría el campo Midianita, en el mérito de la *mitzvá del korbán omer*, la rebanada de *cebada!*[95]

❑ *El mérito del* omer *salvó a los judíos en los tiempos del Rey Jizkiau. Mientras que dormían durante la noche de Pesaj, el ángel de Hashem salió y atacó el campo de* Ashur (2 Melajim 19:35).

El Todopoderoso luchó a favor de Bnei Israel *porque ellos habían cumplido la* mitzvá *de la ofrenda del* omer.[96]

❑ *Era precisamente esa* mitzvá *la que libró a los judíos de Hamán.*[97]

Mientras que el Rey Ajashverosh en su palacio ordenaba a Hamán que tomara su vestimenta real, su corona, y su caballo, que vistiera a Mordejai, y que lo condujera por las calles de Shushán, Mordejai estaba enseñando a sus alumnos en el Beit Hamidrash. *Como era el dieciseis de Nisán, el día en que se solía ofrecer el omer en el* Beit Hamikdash, *él les enseñaba las leyes.*

Mordejai levantó sus ojos y vio que Hamán se aproximaba al Beit Hamidrash *a caballo. "Debe de estar buscándome para matarme!" exclamó, temblando.*

"Apúrense", les ordenó a sus alumnos, "huyan para que no los maten conmigo!".

"Ya sea por la vida o por la muerte", contestaron sus alumnos, "nos quedaremos contigo y no te dejaremos."

Mordejai se envolvió en su talit *y suplicó al Todopoderoso que los libere.*

Mientras tanto, Hamán ingresó al Beit Hamidrash *y, al ver las filas de estudiantes, preguntó, "¿Qué están estudiando aquí?"*

"Hablamos acerca del omer, *una ofrenda que solía traerse al Todopoderso en este día, el dieciseis de Nisán, en nuestro Templo Sagrado de Jerusalén".*

"Esa ofrenda de omer", *preguntó Hamán, "¿cuál es su valor? ¿miles de monedas de oro o plata?"*

"No, en absoluto", le dijeron. "Consiste en harina de cebada y su valor es de apenas diez maná".

"¡ Maldito sea!" gritó Hamán. "Quítense esta vestimenta de sacos y cenizas que están usando y dejen de rezar. Ustedes judíos con sus ofrendas baratas - y no sólo con la ofrenda real sino con el estudio de sus leyes - no vencerán a mi ofrenda de 10,000 kikar *de plata al rey!*

"Levántese, Mordejai, ya que se me ha ordenado que lo vista con estas vestimentas reales, lo siente en el caballo del rey, y lo lleve por las calles de Shushán".

Hamán vistió a Mordejai luego de obligarlo a hacerse un corte de cabello y a darse un baño ya que las peluquerías y casa de baños de Shushán estaban cerradas por orden de Ester. Luego inclinó su espalda para que Mordejai pudiera montar el caballo, cumpliendo literalmente la promesa al pueblo judío (Devarim 33:29), "Tus enemigos se presentarán ante tí y tú deberás pisotearlos en sus altos lugares".[98]

Esta historia demuestra que aunque después de la destrucción del Templo no podemos ofrecer un *Korbán omer,* el mérito de estudiar sus *halajot (leyes)* es equivalente a traer de hecho la ofrenda al altar.[99]

*

No podemos comer de los nuevos cultivos de granos antes que se ofrezca el *omer* el dieciseis de Nisán. Todos los granos que no echaron raíces antes de Pesaj se consideran "cultivos nuevos" y por lo tanto están prohibidos por un año hasta después de la ofrenda de *omer* hasta el próximo Pesaj.[100]

Es inapropiado que un hombre disfrute de un cultivo nuevo antes de haber ofrecido algo de él al Amo del Universo.[101]

Hoy en día, debido a que no hay *korbán omer* para levantar la prohibición de consumir *jadash*/ el nuevo cultivo, la *halajá* establece que se permite que se consuma cada año después del dieciseis de Nisán.

Sefirat Haomer / La Cuenta de Cuarenta y Nueve días entre el Omer y Shavuot.

Es una *mitzvá* (mandamiento) contar cuarenta y nueve días a partir del día de la ofrenda del *Omer,* el dieciseis de Nisán.* La *mitzvá* consiste en contar tanto la cantidad de días como de semanas, como lo indica la Torá, *"Deberán ser siete semanas completas" (ibid).*

¿Cuál es el verdadero significado de esta cuenta?

Cuando los *Bnei Israel* fueron liberados de Egipto, Moshé les dijo que se les daría la Torá luego de cuarenta y nueve días. Con gran expectativa de recibir ese regalo Divino, cada judío llevó una cuenta propia, esperando que el gran día llegue. Luego, Hashem estableció la cuenta como una *mitzvá* permanente.[102]

> Contamos desde Pesaj, el tiempo de redención de la esclavitud física de Egipto, hasta la entrega de la Torá para demostrar que la redención espiritual alcanzada por el estudio y el cumplimiento de la Torá se consideran aún más importantes que lo que fue la liberación física.

Rabí Abá y Rabí Jiá caminaban y hablaban sobre temas de la Torá.

Rabí Jiá le preguntó a su colega, "La Torá ordena, 'Y ustedes deberán contar ... siete semanas completas'. *¿Cuál es el significado profundo de esa cuenta?"*

Rabí Abá contestó, "Durante el Exodo, el pueblo judío era como una kalá *que es* nidá *y debe purificarse para su marido. De acuerdo a los siete días que ella cuenta, ellos contaron siete semanas. El día de* Matán Torá (entrega de la Torá), *ellos quedaron libres de la impureza espiritual de Egipto y quedaron listos para dedicarse a Hashem en* Har Sinai."

"Un talmid jajam *también debe purificarse durante estas siete semanas para que en la noche de Shavuot esté preparado para recibir la Torá con la mayor devoción y apego".*[103]

* La Torá ordenaba que la cuenta debía empezar el segundo día de Pesaj y no el primero. El primer día debería estar totalmente dedicado a la contemplación de *Yetziat Mitzraim* (el éxodo de Egipto) que constituye la base de nuestra creencia en el Creador. En ese día, ningún asunto debería desviar nuestra atención de este pensamiento fundamental *(Sefer Hajinuj).*

La Torá nos ordena que contemos siete *"semanas completas serán"* (23:15), haciendo alusión a ellas durante este período, éste es un deber especial para perfeccionarnos nosotros mismos y sobrellevar cualquier obstáculo que nos aparte de Hashem.[104]

Durante los cuarenta y nueve días de *sefirá*, el Todopoderoso le revelaba a Moshé un concepto nuevo en la sabiduría Divina hasta el día cuarenta y nueve, Moshé estaba muy cerca del entendimiento Divino. Sin embargo, el concepto cincuenta era secreto aún para él ya que excedía la capacidad de comprensión humana.[105]

La Festividad de Shavuot

Con respecto a cada día de la Creación, la Torá dice,*"Y hubo noche y hubo mañana, un día, un segundo día, un tercer día,"* y, etc.

Luego del sexto día, sin embargo, notamos una diferencia. La Torá dice *(Bereshit 1:31), "Y hubo noche y hubo mañana, EL sexto día (hashishí)."* ¿Por qué se describe al sexto día como EL día, con artículo definido? El *Midrash* explica que la Torá alude a otro "sexto día", el sexto día de Siván 2.448, que era EL día de la historia, el día de la ENTREGA DE LA TORA.[106]

> Se hace una insinuación acerca de *Matán Torá* ya en la narrativa de la Creación con el objeto de enseñar que a partir de la Creación hasta ese momento, era incierto si el universo perduraría o sería destruido, ya que la continuidad de su existencia dependía de que el hombre aceptara la Torá. En el supuesto de que el *Klal Israel* rechazara la Torá, el universo no tendría más *razón de ser* y, por lo tanto, se hubiera revertido a su estado original de nada.[107]

La Torá se entregó siete semanas después de la redención de Egipto, en *Shabat*, el día séptimo y sagrado de la semana.[108]

Los devotos no se van a dormir la noche de Shavuot sino que se ocupan de la Torá.

Rabí Shimón solía estudiar Torá toda la noche y la llamaba a la noche, cuando la kalá (novia) era traída al jatán (novio). Rabí Shimón le decía al talmid jajam *que estudiaba con él, ¡Qué felíz que es tu grupo! La* kalá *no entra a la jupá sin tí. Quien sea que adorne la* kalá *en esta noche y se alegre con ella quedará marcado en el Libro de Recuerdos de Hashem; él está bendecido con las* sheva brajot *Divinas y con las coronas de las esferas superiores. Permítanos explicarle los nuevos conceptos de la Torá y de esta manera adornar a la* kalá *con un ornamento.*[109]

¿Por qué se acostumbra a permanecer despierto la noche de Shavuot?

El Midrash[110] *relata que los* Bnei Israel *durmieron por demás la mañana de* Matán Torá. *Hashem los despertó con un trueno y un relámpago, y Moshé los trajo a* Har Sinai. *El quedarnos despiertos la noche anterior a Matán Torá demuestra que esperamos y anhelamos la entrega de la Torá.*

Cada Shavuot, el Sabio Rabí Iosef ordenó a los sirvientes, "¡Preparen una comida especial para mí! Si no fuera por Matán Torá, *¿quién sería yo sino otro de los tantos 'Iosefs' de la calle?"*[111]

Las Escrituras de la Torá se refieren a Shavuot como, *"La festividad del día cincuenta luego de que traigan el omer"(23:16), "Shavuot"(Devarim 16:9),* (que significa "La Festividad de las Semanas" porque contamos siete semanas a partir de la ofrenda del *omer*), y *"La Festividad de la Cosecha" (Shemot 23:16)* ya que es el comienzo de la época de la cosecha de trigo. También se denomina *"Jag Habicurim / La Festividad de los Primeros Frutos"*, que significa que en *los Shetei Halejem*, la primera de la nueva cosecha de trigo era traída al *mizbeaj.**

El Iom Tov de Sucot

El *Iom Tov* de Sucot que comienza el día quince de Tishrei y dura siete días (fuera de *Eretz Israel*, ocho días), trae con él muchas *mitzvot*, entre ellas:

* Los comentadores dan varias razones de por qué el día de *Matán Torá* no esta abiertamente manifestado en las Escrituras de la Torá. *Rokeaj* explica que Hashem perdonó así a nuestra nación por la culpa de los judíos al transgredir el mandamiento fundamental *"Yo soy Hashem, su D-s" (Shemot 20:2)* poco después de haberlo aceptado, cuando hicieron el Becerro de Oro.

Abarbanel y Baal Haakedá sugirieron, entre otras razones, que las Escrituras de la Torá no eligen un día especial para conmemorar Matán Torá a fin de enseñar que un judío debe cargar con la Torá cada día de su vida. Asimismo, no necesitamos un *Iom Tov* para probar la Divinidad de la Torá ya que la Torá misma es testigo de su verdad.

❑ Vivir en la *sucá*.

❑ Las Cuatro Especies.

Vivir en la Sucá.

La Torá ordena que cada judío varón debe mudarse de la habitación donde vive en su casa a una *sucá* por los siete días completos que dura la festividad. Durante ese tiempo, la *sucá* se convertirá en su lugar de residencia permanente, y la casa el temporario.[112]

Es una *mitzvá* hacer la *sucá* tan habitable como su propio hogar, por lo tanto debería traer su vajilla buena y demás artículos domésticos y extender un lindo mantel sobre la mesa.[113]

¿Por qué se nos ordena que vivamos en una *sucá* en este *Iom Tov*?

La Torá explica *(Vaikrá 23:43). "Para que sus generaciones sepan que Yo hice que los* Bnei Israel *habiten en sucot cuando Yo los saqué de la tierra de Egipto, Yo soy Hashem, su D-s."*

¿En qué clase de *sucot* habitaron los judíos en el desierto?

1. Rabí Akivá explicó que los judíos se hicieron cabañas de madera portables en las que vivieron en el desierto.

2. De acuerdo con otro punto de vista, las *"sucot"* a las que nos referimos no son cabañas de madera sino Nubes de Gloria con las que el Todopoderoso encerraba a los *Bnei Israel*, protegiéndolos de los enemigos y peligros que los rodeaban y del calor del sol del desierto. Esta última opinión es la aceptada.[114]

Por lo tanto, estamos obligados a habitar en *sucot* en este *Iom Tov* para recordar los grandes milagros que hizo el Todopoderoso en beneficio de nuestra nación en el desierto al proporcionar refugio a nuestros ancestros por medio de las Nubes de Gloria.

Rabí Akivá sostuvo que la Torá enfatiza la grandeza de la Generación del Desierto. Una gran cantidad de población de hombres, mujeres, y niños sin dudar siguieron a Moshé a una tierra de nadie, sin vegetación y habitada por víboras, escorpiones, y bestias salvajes. Ellos no vivían en habitaciones residenciales sino que tenían que construirse cabañas, y así siguieron a Moshé durante cuarenta años. Nosotros, también, estamos obligados a vivir en cabañas de madera, para aprender a adoptar una actitud de confianza total en Hashem tal como nuestros antepasados.[115]

Parece que *el Iom Tov* de Sucot debería celebrarse después de Pesaj, en primavera cuando el Exodo tuvo lugar realmente.

Sin embargo, la Torá a propósito decidió que esta festividad fuera en los comienzos de la estación del frío. Si Sucot fuera en Nisán o Iar, podríamos asegurar que la familia se mudaría a la intemperie para disfrutar del buen tiempo. De la manera que es, los niños preguntarán la razón de la *mitzvá*.[116]

La Kabalá *enseña que la shejiná abre sus alas sobre un judío sentado en la* sucá. *Luego de entrar, el invitado Celestial también ingresa para compartir la residencia Divina con él.*

Se dijo que Rabí Hamnuna, el mayor, solía entrar a la sucá *con alegría. Una vez que estaba adentro, se levantaba, caminaba hacia la entrada, y exclamaba, "Déjanos invitar a los* ushpizin, *los huéspedes celestiales!".*

Cuando la mesa estaba servida y él ya había recitado la bendición "leshev basucá", *exclamaba, "¡Siéntense, huéspedes celestiales, tomen asiento!"*

Antes de comer, felizmente levantaba sus manos y anunciaba, "¡Qué dichosa es nuestra porción y qué dichosa que es la porción de todo el pueblo judío que es parte de Hashem!"

Con el objeto de que los ushpizin *Celestiales le estén agradecidos, un judío también debe hacer feliz a los pobres en este* Iom Tov *e invitarlos o donarles una buena parte de sus gastos antes de la festividad.*

Si mientras que invita a los huéspedes Celestiales a su sucá, *no le da una porción a los pobres de la tierra, la mesa que él sirva en la* sucá *no es la mesa del Todopoderoso y no merece la presencia de los* ushpizin.

Toda su vida, Abraham se paraba en los cruces de los caminos buscando huéspedes para invitar a su hogar. Y ahora este judío piensa que puede invitar a Abraham, junto con otros antepasados y al Rey David, mientras que no les da a los pobres su parte?

Abraham se levanta para irse de la sucá, *llama a los otros* ushpizin, diciéndoles "Vayámonos de las carpas de esta gente malvada!"

Todos los huéspedes Celestiales salen caminando detrás de él. Itzjak cita (ibid 23:8), "Vomitarás el bocado que has comido".

Y los otros tzadikim *gritaron al unísono* (Ieshaiahu 28:8),

"Como todas las mesas están llenas de vómito y mugre no hay ningún lugar limpio".

David dice, "Este hombre es como Naval que se negó a darme comida y bebida".

Cada persona está obligada a dar al pobre de acuerdo a sus medios, como dice, "Cada hombre deberá dar según su capacidad, de acuerdo a la bendición de Hashem, su D-S, lo que El te ha dado a ti"(Devarim 15:17). *No permitas que una persona diga, "Primero déjame despilfarrar a mí, y luego veré qué queda para los pobres", sino mejor, deja que incluya en su presupuesto a los pobres entre los gastos de* Iom Tov. *Si hace feliz a los pobres, el Todopoderoso estará feliz con él.*

Abraham exclama (Ieshaiahu 58:9), "Luego tú llamarás y Hashem contestará."

Itzjak manifiesta respecto de él (Tehilim 112:2,3), "Su semilla será fuerte y poderosa sobre la tierra, una generación de gente justa y honesta que será bendecida. En su casa habrá abundante riqueza."

Iaakov expresa respecto de éste (Ieshaiahu 158:8), "Luego tu luz saldrá de repente como en la mañana".

Los otros tzadikim *exclamaron* (ibid 58:11), "Y Hashem te guiará continuamente y satisfacerá tu alma en la sequía".

David lo bendice con las palabras (Ieshaiahu 54:11), "Ningún arma que se apunte en tu contra prosperará."

¡Dichosos los judíos que se merecen todas estas bendiciones![117]

Arbá Minim / Las Cuatro Especies

En Sucot es una *mitzvá* recoger cuatro tipos de plantas:

❑ Un *lulav*

❑ Un *etrog* *

❑ Dos *aravot* (sauces)

* Desafortunadamente, la mayoría de la gente no se da cuenta de que una gran mayoría de *etrogim* que se encuentran en el mercado son injertos y, como consecuencia, seguramente son inválidos. Los comerciantes aseguran que no son del todo confiables - el mismo negociante es con frecuencia inconsciente acerca del problema. Un *etrog* se debería comprar únicamente si posee un endoso confiable y sólo si este endoso no fue transferido a un tipo distinto de *etrog* del que tenía por fin.(Ver *Mishná Brurá,* Capítulo 648 no.65.)

Muchos judíos que desean observar las *mitzvot* correctamente desconocen los hechos; 90% de los *etroguim* comunes que se venden en el mercado con un *pitom* son injertos. Un *etrog* puro no injertado es tan frágil en la mayoría de los casos, que el *pitom* se cae aún cuando está en el árbol.

* *Rambán* (28:39) cita la enseñanza kabalística que al llevar al *etrog* junto con otras especies, remediamos el pecado de Adam ya que, de acuerdo a mi opinión, el fruto con el que él cometió el pecado era un *etrog*.

De acuerdo con otros comentadores *(Jinuj, Abarbanel)* las Cuatro Especies son particularmente plantas muy bonitas y simplemente el verlas hace que el corazón se alegre. Llevarlas en *Iom Tov* resalta la alegría necesaria en la festividad.

❑ Tres ramas de *hadasim* (mirtos) que posean tres hojas que salgan de cada nivel.

En el *Beit Hamikdash,* se llevaban estas Cuatro Especies cada día los siete días de la semana (por los *kohanim* y los visitantes del *Beit Hamikdash*). Sin embargo, fuera del *Beit Hamikdash*, de acuerdo con la ley de la Torá, ellas se tomaban sólo el primer día de Sucot.

Con posterioridad a la destrucción del Templo, Rabí Iojanán instituyó que los judíos deberían tomar las Cuatro Especies cada día de Sucot durante siete días en memoria del *Beit Hamikdash.*[118]

En el Beit Hamikdash, *los* kohanim *solían rodear el altar una vez al día con las Cuatro Especies en la mano, exclamando,* "Anna Hashem hoshia na!" *(Por favor,* Hashem, *por favor* salva!") *El séptimo día de* Iom Tov, *rodeaban el altar siete veces como signo de despedida, mientras rogaban que les otorgue la redención.*[119]

¿Por qué se nos ordena que tomemos las Cuatro Especies en Sucot? Citamos algunas de las razones que dan nuestros *Sabios:* *

1. En Sucot, el Todopoderoso determina cuánta lluvia caerá en el año venidero.

Hashem dice, "Te ordené que lleves las Cuatro Especies para darte mérito y así haya mucha lluvia durante el año".[120]

Las cuatro especies crecen en el agua o cerca de ésta.

- Etroguim prosperan por el agua, como se menciona en el Midrash (Vaikrá Rabá 30:8).

- Aravot son llamados por las Sagradas Escrituras "arve najal /

aravot del río" ya que crecen principalmente cerca de los arroyos.

- Hadasim, también, crecen cerca de lagos como se menciona en Zejaríá (1:8).

- Las palmas del Lulav crecen en valles donde hay buenas provisiones de agua.[121]

Debido a que empleamos estas Cuatro Especies para una *Mitzvá* para las que necesitamos abundante agua, Hashem nos da mucha lluvia.

2. Asimismo, las Cuatro Especies aluden a nuestros padres y madres anteriores en cuyo mérito el Todopoderoso nos confiere la bendición.

Etrog - Abraham (El *etrog* es llamado "un fruto bello", y Hashem adornó y embelleció a Abraham con la mayoría de edad y todas bendiciones terrenales).

Lulav - Itzjak (La Torá llama al *lulav "kapot temarim"* aludiendo a Itzjak que había sido *kafut* / atado al altar como sacrificio).

Hadás - Iaakov (Así como el *hadas* está lleno de hojas, Iaakov fue bendecido con muchos hijos).

Aravá - Iosef (cuyo estado era el de un antecesor del *Klal Israel*. Así como el *aravá* se marchita antes que otras especies, Iosef falleció antes que sus hermanos.)

Nuestras madres:

Etrog - Sará (Sará estaba bendecida con edad madura y todas cosas terrenales buenas así como el *etrog* es llamado el fruto bello.)

Lulav - Rivká (Así como la datilera produce frutos y sus hojas tienen puntas filosas, Rivká dió a luz a un *tzadik* -justo- y a un *rashá* -malvado-.)

Hadás - Leá (que tenía más hijos que todas las matriarcas así como el *hadás* tiene abundantes hojas).

Aravá - Rajel (que murió antes que su hermana Leá así como el *aravá* se marchita antes que otras especies.)[122]

Cuando llevamos las Cuatro Especies deberíamos tener en mente que queremos diseñar nuestras semillas tal como aquellas de nuestros grandes padres y madres anteriores.[123].

3. Las Cuatro Especies también representan cuatro segmentos del *Klal Israel*.

❑ El *etrog* es comestible y además tiene una linda fragancia, y se corresponde con un judío que posee el conocimiento de la Torá y de las *mitzvot*.

❑ El *lulav* nace de la palmera que tiene frutos pero que no tiene un aroma dulce. Representa al judío que estudia la Torá pero no realiza *mitzvot*.

❑ El *hadás* tiene fragancia pero no es comestible, al igual que el judío que observa las *mitzvot* pero carece de conocimiento acerca de la Torá.

❑ El *aravá* ni es comestible, ni tiene buen aroma, se compara con un judío que está en falta con la Torá y con las *mitzvot* (pero que aún se une a la comunidad Judía).

Hashem dijo, "No quiero destruir a este último grupo; dejemos que los cuatro segmentos se unan para que uno pueda compensar al otro!"[124]

4. Finalmente, el retrato de un judío que se para frente a Hashem sosteniendo el *lulav* en alto y junto con las otras especies parece el de un general que ha regresado triunfante de una batalla y alza su lanza en el aire como signo de victoria.[125]

De hecho, en *Sucot* todos los integrantes del *Klal Israel* son generales victoriosos.

Este punto se explica con la siguiente parábola:

Dos partes trajeron su caso al juez. Los dos tenían argumentos convincentes y poderosos. Una gran multitud se reunió fuera de la sala del tribunal y esperó en suspenso que el juez pronunciara su veredicto. Finalmente, el caso del tribunal estuvo cerrado, la puerta se abrió, y en el marco de ella estaba parado uno de los demandados, con su lanza en alto. Todos los presentes se juntaron inmediatamente y comprendieron que él había ganado el caso y comenzaron a vitorearlo.

De manera similar, en Rosh Hashaná, las naciones se quejan de Klal Israel, *y el resultado de la disputa es incierto. Sin embargo, en Sucot se hace evidente quién ganó; cuando las naciones ven al* Klal Israel *con sus* lulavim *en mano, admiten que los judíos son victoriosos.*[126]

¿A qué discusión entre las naciones y el pueblo judío se refiere el *Midrash*?

En Rosh Hashaná, los *sarim* (ángeles guardianes) de las naciones

argumentaron "¿Por qué Tú, Hashem, perdonas al pueblo judío por sus pecados? No son mejores que otras naciones. Los judíos, también, adoran ídolos y cometen pecados de inmoralidad y matanza. Entonces, ¿es justo que Tú le concedas el perdón al pueblo judío antes que a otras naciones?"

Sin embargo, Hashem hace callar a todos los acusadores al demostrarles cuál es el verdadero carácter del judío, siendo evidente en Sucot y aún más claro en Rosh Hashaná y Iom Kipur. Durante las Festividades Más Importantes, podríamos decir que todos los judíos ayunan y se arrepienten por temor al castigo severo del Todopoderoso. No podemos saber si dicha *teshuvá* tiene lugar por miedo. En Sucot, todos los miembros de nuestra nación alzan sus *lulavim* y lo mueven en todas las direcciones en medio de la alegría. Así manifiestan que aceptan deseosos el reinado de Hashem, entre el amor, y así ganan la victoria definitiva sobre los acusadores.[127]

El número *cuatro* en relación a las *Cuatro* Especies tiene un significado especial.

Las Cuatro Especies corresponden a los *cuatro* tipos de pena capital impartidas por el *Beit Din* (apedrear, quemar, la muerte con la espada, y la estrangulación). Hashem dice, "Si llevas las Cuatro Especies, te compensaré en caso de que hayas incurrido en alguno de estos cuatro tipos de muerte".[128]

Si bien uno puede usar una *sucá* prestada, por ejemplo, la de su vecino, no se puede hacer lo mismo en el caso de las Cuatro Especies. El primer día de *Iom Tov* (y fuera de *Eretz Israel*, en el segundo también), no se cumple con la obligación pidiendo prestado un *lulav*.[129]

Mientras Rabí Gamliel, Rabí Iehoshua, Rabí Elazar ben Azariá, y Rabí Akivá viajaban en barco, llegó el Iom Tov *(festividad) de Sucot. Había sólo un* lulav *en el barco que pertenecía a Rabí Gamliel y que había gastado la gran suma de mil zuz para adquirirlo. En* Iom Tov, *procedieron de la siguiente manera: Primero Rabí Gamliel lo llevó y cumplió la* mitzvá. *Luego, se lo dio a Rabí Iehoshua como presente. Debido a que ahora pertenecía a R. Iehoshua, él podía cumplir la* mitzvá. *El, luego, se lo pasó al próximo como regalo, hasta que por último se lo devolvió a su dueño original, Rabí Gamliel, como presente.*[130]

Aún, si alguien gasta una gran suma de dinero para adquirir un juego (kasher y) hermoso de *arbá minim* para *Iom Tov*, no debería pensar que incurrió en una pérdida - en realidad ganó. Esto es verdad en dos sentidos:

La Torá y las *mitzvot* que adquiere son, de todos modos, suyas por siempre[131] y no es así en otro tipo de compras que al final de sus días las tiene que dejar.

Asimismo, el dinero extra que un judío gasta en honor a *Shabat*, *Iom Tov*, *Rosh Jodesh*, y en educación para sus hijos para que aprendan acerca de la Torá le es reintegrado por el Cielo.[132]

Hashem dice, "En Egipto yo te ordené que lleves un ramo de varas de hisopos y que los mojes con la sangre del korbán Pesaj *(Shemot 12:22). ¿Cuánto gastaste en comprar el hisopo? Es una hierba que no cuesta casi nada. ¿Y qué recibiste como compensación? El botín del* Iam Suf, *el botín de Sijón y Og, y aquellos de los treinta y un reyes de* Eretz Kenaan.

"Si un judío gasta una suma de dinero sustancial para adquirir un etrog y un lulav, ¿cuánto más recibirá en compensación?"[133]

HaMekalel / El Hijo Egipcio que Maldijo el Nombre Divino.

El episodio de la blasfemia ocurrió durante el primer año de la permanencia de los *Bnei Israel* en el desierto.[134]

Entre los judíos, había uno de origen egipcio.

Su madre era Shlomit bat Divrí, la única mujer judía que se sometió a un egipcio, sin quererlo, pero por la creencia errónea de que era su marido. Siendo ella misma la culpable por su mala suerte.

Era una mujer conversadora que se comportaba de una manera llamativa (opuesta al concepto de la Torá de *tzeniut*, modestia/recato). Solía saludar a todos, aún a extraños, con holas y sonrisas. Su nombre "Shlomit" significa que ella se dirigía a todos los que se encontraba con, *"Shalom* a ti! *Shalom* a todos!".[135]

Así, cuando en Egipto, el capataz egipcio vino una mañana a su casa a buscar a su marido para trabajar, ella lo saludó con una sonrisa. Esto hizo que él le devuelva el saludo una vez que su marido se había ido y complazca sus viles deseos.[136]

Shlomit no estaba protegida por el Cielo como lo estaban las otras mujeres judías de Egipto, ya que por su comportamiento, ella no era merecedora de la asistencia Divina especial.[137]

El esposo de Shlomit vio al capataz cuando se iba de su casa y se dio cuenta de lo que había hecho. Por temor a que este hecho se hiciera público, el egipcio trató de hacer callar para siempre al esposo de Shlomit y lo golpeó en el trabajo con golpes tan violentos que le hubieran causado la muerte.

Cuando Moshé estaba inspeccionando los campos de trabajo egipcios, se consternó al ver cómo el capataz egipcio castigaba de manera asesina al judío. Decidió hacer justicia con el objeto de santificar el Nombre de Hashem. Golpeó al egipcio hasta matarlo y pronunció el *shem hameforash* (el nombre de 4 letras de D's) sobre él.

Ahora, el hijo de Shlomit cuyo padre era egipcio demostró que había heredado el carácter malvado de su padre.[138] Con el objeto de provocar a los *Bnei Israel*, comenzó a ridiculizar las enseñanzas de Moshé. Moshé le había enseñado a la gente las leyes del *lejem hapanim* (pan de la proposición), explicándoles que tenían que hornearlo todos los viernes, dejarlo sobre el *shulján* hasta el *Shabat* siguiente, y luego distribuirlo entre los *kohanim*.

"¿Es conveniente que en el Santuario, el palacio del Rey, el pan se distribuya nueve días después de haber sido horneado, cuando ya está podrido?" el hijo del egipcio se burló.[139]

De hecho, Hashem a propósito ordenó que no se retire el pan de la Mesa hasta el *Shabat* siguiente con el objeto de demostrar Su preocupación por los *Bnei Israel*. Un milagro evidente en el *Mishkán* y en el *Beit Hamikdash* hizo que el *lejem hapanim* se conservara fresco y templado, como si estuviese recién hecho, durante nueve días. Sin embargo, este *rashá* (malvado) no creyó en el milagro.[140*]

El hijo del egipcio tenía su carpa armada fuera del Campo, porque prefería la compañía de los temeim, la gente impura que permanecía fuera del Campo.[141] Un día, sin embargo, decidió mudarse al sector de la Tribu de Dan. Tan pronto como él armó su carpa allí, un judío le dirigió la palabra y le preguntó, "¿Quién te dio el derecho para acampar bajo nuestra bandera?"

"Mi madre pertenece a la Tribu de Dan, "respondió el hijo del egipcio.

* *Malbim* calcula que el episodio del *mekalel* tuvo lugar durante *Matán Torá*. Si así fue, él todavía no había presenciado realmente el milagro. De acuerdo a otros comentadores, él era un rashá y negó el milagro.

"El orden del campamento depende de la estirpe del padre", contestó el judío. "Tú no perteneces a este lugar".

"Sí que pertenezco", contestó el hijo del egipcio.

"Consultémosle al Beit Din de Moshé para saber quién tiene la razón", sugirió el judío.

Cuando los miembros del Beit Din oyeron la discusión, decidieron que el judío tenía razón. Todas las Tribus acamparon de acuerdo con la orden que había sido tradicionalmente otorgada por su patriarca Iaakov, y su estirpe estaba determinada por el origen del padre.

El hijo del egipcio preguntó furioso, "¿Y quién era mi padre?"

"Sabes, el egipcio que Moshé mató", le dijeron.

"Entonces él lo mató? ¿Cómo lo hizo ?"

"Simplemente pronunció el Nombre de Cuatro Letras de D-S, y tu padre cayó muerto".

Cuando el hijo del egipcio escuchó esto, enunció ese mismo Nombre, burlándose de él.[142]

Fue llevado de inmediato ante Moshé para que lo castigara, y Moshé le preguntó al Todopoderoso si debía practicarle la pena capital. Mientras tanto, lo encarceló.[143]

En cuatro casos que le trajeron a Moshé, no conocía la ley; dos de ellos concernían la pena capital:

❑ El mekalel, el caso del blasfemador.

❑ El mekoshesh, el hombre que juntó palos en Shabat (Bamidbar 15:32)

Los otros dos se trataban de problemas de dinero o personales:

❑ El caso de los judíos que no estaban capacitados para ofrendar el korbán Pesaj debido a su impureza (ibid 9:7-8).

❑ La discusión de las hijas de Tzelofjad (ibid 27:1-11).

En los dos primeros casos, estaban implicadas las vidas, por lo tanto, Moshé deliberadamente demoró la sentencia y encarceló a la gente (aunque inmediatamente recibió las palabras del Todopoderoso que le indicaban cómo proceder). Así demostró a los tribunales judíos de todas las generaciones futuras que ellos debían ser prudentes en caso de juzgamiento de asuntos de vida o muerte. En los últimos dos casos, finalizó su veredicto inmediatamente de

acuerdo con la palabra de Hashem que enseñaba que un juez, en casos que concernieran cuestiones de dinero o personales, no debería postergar el juzgamiento.

En todos estos casos, Moshé proclamó públicamente, "No sé cómo manejar este caso!" para enseñar a los jueces de las generaciones venideras que aún él, el más grande de todos los maestros, podía profesar ignorancia. Si así ocurriera, ellos no deberían avergonzarse de admitir su falta de conocimiento en caso de que fuera necesario.[144]

Hashem le indicó a Moshé que apedreara al hijo del egipcio agregando, "Esta es la ley para todas las generaciones: Un judío que pronuncia el Nombre de Cuatro Letras Divino y lo maldice merece la pena capital mediante apedreamiento."[145].

Hashem también le dio a Moshé instrucciones adicionales respecto de argumentos que conciernen la pena capital y compensación por daños. Ellos complementan las enseñanzas de parshat Mishpatim.[146].

Los Bnei Israel hicieron justicia con el blasfemador. Ellos cumplieron todas las leyes que Hashem les había ordenado respecto de la pena capital con apedreamiento: Ellos lo trajeron al lugar asignado por el Beit Din donde lo empujaron, los testigos le arrojaron piedras, lo colgaron, y lo llevaron para sepultarlo al atardecer.[147]

No lo ejecutaron como un acto de venganza porque había provocado a un judío nativo sino simplemente para cumplir la orden Divina de sacar a un rashá del medio.[148]

Dos Halajot (leyes) Especiales relacionadas con la Blasfemia al Todopoderoso

Si un judío maldice al Todopoderoso, le corresponde la aplicación de dos leyes especiales:

1. Quien escuche la blasfemia debe rasgar sus ropas como una persona que está de luto.[149]

Ravshaké, general del rey de Ashur y judío apóstata, fue enviado a Ierushalaim para convencer al rey judío a que renuncie a los asirios. Junto con los otros delegados, Ravshaké se detuvo delante del muro de Ierushalaim y comenzó a maldecir al Todopoderoso. Gritó a los judíos en hebreo, "No confíen en las promesas del Rey Jizkiahu de que Hashem los salvará y que esta ciudad no se

entregará al rey de Ashur. ¿Alguno de los dioses de las naciones ha salvado su tierra de la mano del rey de Ashur? ¿Alguno de los dioses de Jamat y Arpad, de Sfarvaim, Hená, e Ivá, y de todos los otros países ha salvado su tierra de mi mano, qué les hace pensar entonces que Hashem no me entregaría Ierushalaim?"

La gente permaneció callada, ya que el Rey Jizkiahu les había ordenado que nadie debía responder. Sin embargo, se rasgaron las ropas cuando oyeron a Ravshaké maldecir al Todopoderoso comparándolo con los dioses de otras naciones. Una delegación se acercó a Jizkiahu para informarle acerca de las palabras de Ravshaké. Cuando el rey oyó las declaraciones blasfemas, también se rasgó las vestimentas.

Jizkiahu se cubrió con una túnica y se dirigió al Beit Hamikdash a rezar. Envió a sus hombres al profeta Ieshaiahu para que escuchen la palabra de D-s. Ieshaiahu les dijo, "No teman por las blafemias del rey de Ashur por intermedio de su general. Hashem dice 'Mirad, él recibirá un mensaje de que Tirhaka, Rey de Kush, vino a luchar contra él. Se irá de Ierushalaim y finalmente regresará a su tierra. Allí, haré que caiga por medio de la espada.'"[150]

2. Cuando el Beit Din juzgó al blasfemador, le aplicó una halajá especial:

En el tribunal, durante la etapa final, todos se fueron excepto los jueces y testigos ya que estos últimos tenían que repetir la infamia palabra por palabra. Cuando los jueces la oyeron, se rasgaron las vestimentas. Luego siguieron un procedimiento especial: los testigos y los jueces que se encontraban allí presentes realizaron semijá, posando sus manos sobre la cabeza del criminal. Esta semijá de manera simbólica significaba, "Tú has provocado tu propia sentencia de muerte; la culpa es toda tuya." (Se excusaron ellos mismos por haber tenido que repetir y escuchar la terrible infamia, imputándole la falta al criminal.)[151]

La separación del blasfemador de este mundo eleva el temor y el respeto hacia el jilul Hashem (profanación del Nombre Divino) que éste causó con su infamia.

BEHAR / בהר

Shemitá / El Año Sabático

De todos los años, el *séptimo* es el más preciado, como está escrito (*Shemot* 23:11), "*Y el séptimo año descansarás y las tierras estarán sin cultivar* (como el año *shemitá*)."

De los ciclos de siete años, el séptimo se distingue, como está escrito *(Vaikrá* 25:10), "*Y santificarás el quincuagésimo año*" (como un *iovel*).[1*]

Por lo general, Hashem distingue al número siete ya que es el que El más ama. Muchos más ejemplos apoyan esta idea:

❑ Existen siete cielos. 1. Shamaim 2. Shemei Hashamaim 3. Rakía 4. Shejakim 5. Zevul 6. Maóm 7. Aravot.** De todos éstos, Aravot es el favorito, y, por lo tanto, el Todopoderoso lo eligió como Su hogar.

❑ *El mundo está dividido en siete regiones*: 1. Eretz 2. Adamá 3.

* Este punto trae un problema ya que el año *iovel* es el *siguiente* a un ciclo de siete años.

Etz Iosef comenta, "Es posible que el año cuarenta y nueve adquiera santidad adicional, porque lo sucede un año sagrado. Los hombres y las pertenencias que están junto a una persona santa, también se elevan.

** Ver *Guemará Jaguiga* 12 para una versión alternativa de los nombres de los cielos y una descripción de los mismos.

Arká 4. Gai 5. Tzia 6. Neshia 7. Tevel.* *De todos éstos, el séptimo,* "Tevel" - *que es otro nombre para* Eretz Israel[2] - *es el más importante.*

❑ *De los líderes de las generaciones de la humanidad, el séptimo fue al que más se honró. Los primeros siete líderes fueron: 1. Adam 2. Shet 3. Enosh 4. Kenán 5. Mahalalel 6. Iered. 7. Janoj.*

Se registró que Janoj ascendió al Cielo y entró en el Gan Eden *en vida. Fue el hombre más sabio después de Adam, había recibido todas las tradiciones Divinas de sus antepasados y en base a todo esto alcanzó un elevado nivel espiritual.*

(Además, todos los líderes arriba mencionados no pudieron influenciar a la humanidad de manera beneficiosa. Por lo tanto, no se los consideró antepasados del mundo como Abraham.)

❑ *De los antepasados y edificadores del pueblo judío, el* séptimo *sobrepasó a todos los otros: 1. Abraham 2. Itzjak 3. Iaakov 4. Leví 5. Keat 6. Amram 7. Moshé. Moshé sólo fue elegido como merecedor de recibir la Torá.*

❑ *De los siete hijos de Ishai, el séptimo fue elegido rey, según dice* (Divrei Haiamim 2:15), "Y David fue el séptimo".

❑ *De todos los días de la semana, se declaró al* séptimo *sagrado, como está escrito* (Bereshit 2:3), "Y D- s santificó al día séptimo".

❑ *De todos los meses, el* séptimo, *Tishrei, es especial. Se creó al mundo y cada año se juzga durante este mes.*[3]*

> ¿Qué hace que el número *siete* sea especial y diferente?
>
> Este número simboliza a la Torá, que según un punto de vista, está compuesta por *siete* Libros. Como la Torá es el fin espiritual de la existencia, el número *siete* siempre simboliza el fin espiritual y los rasgos distintivos de un grupo.[4]

Una de las tareas del Sanhedrín consistía en contar los años de *shemitá* (año sabático) siete veces para declarar el quincuagésimo año *Iovel* (año de jubiléo).

Veintiún años después de la llegada de los *Bnei Israel* a la Tierra, el Sanhedrín declaró el primer año *de shemitá.*[5]**

El período total de la cuenta de los años de *shemitá* con *Iovel* fueron 836 años hasta que los judíos fueron desterrados a Babel, de los cuales sólo fueron observados 400 años y 436 años que incluyen 62 *shemitot* (años sabáticos) y 8 *Iovelot* (años de jubiléo) no fueron respetados. [6]

Las leyes especiales de *shemitá* son, a grandes rasgos, las siguientes:

❑ Durante la *shemitá* se anula la propiedad privada del producido de los campos y de los viñedos. La cosecha es gratis para que los pobres e incluso los animales puedan entrar y servirse lo que quieran. El propietario puede comer de los frutos como cualquier

* *Tiferet Tzion* explica estas regiones de la siguiente manera:

1. *"Eretz"* es el sustantivo colectivo para todos los países con clima templado cuyos frutos maduran rápido. (La palabra *"eretz"* está relacionada con *"ratz/ prisa"* ya que en estos países los frutos maduran rápido.) 2. *"Adamá"* es el nombre que designa a los países con clima frío (ya que *"adamá"* literalmente denota pedazos de tierra que se unieron como consecuencia del congelamiento). 3. El sustantivo *"Arká"* hace referencia a los países con altas temperaturas, cuyos frutos, por causa del calor intenso, se encogen y se agostan *(arká* deriva de *rek/ vacío).* Estos tres sustantivos se refieren a regiones habitadas, mientras que los tres siguientes describen partes del desierto. 4. *"Guei/ valle"* se refiere a lugares inhabitados que están ubicados tan abajo que el sol no hace que la vegetación crezca. 5. *"Tzia/ vacío"*. Este es el nombre que se le da a aquellas zonas desérticas que no son fértiles *(tzia/ que no produce nada)* pero que los viajeros atraviesan debido a que limitan con zonas civilizadas. 6. *"Neshia"* son tierras desérticas donde no habitan los seres humanos (*"neshia"* significa abandonada), y albergan sólo a bestias salvajes.

Nuestros Sabios explican que el mundo está compuesto por un tercio de tierras habitadas, un tercio de tierras desérticas y un tercio de océanos. Los primeros tres términos del *Midrash* se refieren a las zonas civilizadas, los próximos tres a las tierras desérticas.

El séptimo término se refiere a un país con una categoría excepcional: 7. *"Tevel" - Eretz Israel.* Se lo denomina así porque sus productos combinan el gusto y el sabor de los productos del mundo entero. *(Tevel está relacionado con "Metubelet/ condimentado"*, que contiene los sabores de todas las frutas que existen.) Debido a la santidad de *Eretz Israel*, ésta es el centro del mundo, rodeada por los otros países así como la fruta está rodeada por la cáscara. Por consiguiente, este término se cuenta como el *séptimo.*

* *Jinuj* (326) agrega otros ejemplos acerca de los "sietes": Pesaj y Sucot duran *siete días*, Shavuot tiene lugar luego de la cuenta de *siete* semanas, Bilam (un hombre muy sabio) erigió *siete* altares, algunos Sabios sostienen que la palabra hebrea para juramento, *"shevuá"* está relacionada con *sheva/ siete* y que por esta razón, Abraham le dió a Avimelej *siete* ovejas *(Bereshit* 21:29).

** La *mitzvá de shemitá* entró en vigencia, luego de la conquista y distribución territorial entre las Tribus que duró catorce años. La cuenta comenzó en el año quince, y por consiguiente, el año veintiuno en *Eretz Israel* fue la primer *shemitá.*

extraño, y traer a su casa todo lo que necesite para un día de comida, pero no puede recolectar toda la cosecha, lo cual significaría que reclama su propiedad.

❑ Es un año de descanso del trabajo en la granja. Está prohibido sembrar, plantar, cortar y cosechar. Sólo se permite un mínimo de cuidado, especificado por la *halajá*, para evitar que las plantas mueran.*

❑ Nuestros Sabios ordenaron que incluso los *sefijim*, vegetales o pasto que crezcan en forma salvaje, no se los podrá recoger durante la *shemitá*, por miedo a que los granjeros siembren durante el año de *shemitá* y que luego aleguen que germinaron por sí mismos.

❑ *Zman Biur/ Tiempo de Remoción*: Si alguien recolectaba de los campos productos *de shemitá* para comer en su casa, no podía almacenarlos por un período de tiempo indefinido. En algún momento, debía deshacerse de éstos para permitir que otros o que los pobres los tuviesen.

El tiempo de remoción de cada tipo de producto difiere según el tipo de producto coincidiendo con el tiempo en que dicho cultivo en particular no está más disponible en los campos.

❑ Todos los frutos y vegetales que crecen en el año *de shemitá* poseen *kedushá (santidad)*. Por consiguiente, la *halajá* declara que se los trate de una manera digna. Por ejemplo, ninguna parte que no sea comestible se podrá arrojar con el resto de la basura común.

❑ Debido a su *kedushá*, los productos *de shemitá* no se pueden vender (ni siquiera después del año *de shemitá*, debido a que son sagrados por siempre), y según varios *poskim* no se los puede exportar fuera de *Eretz Israel*.[7]**

Las leyes mencionadas en el párrafo anterior están en vigencia

* Nota para la gente que vive en *Eretz Israel* y tiene jardines: Incluso en los jardines que no producen frutas, árboles y césped no se puede trabajar como se hacía en otros años. Sólo se permite el regado de las plantas para que éstas no mueran. Para mayor información, se deberá consultar a una autoridad halájica competente en *Eretz Israel*.

** Los consumidores de productos importados de *Eretz Israel*, deben estar seguros de no adquirir ninguno que haya madurado durante los años *de shemitá*. Generalmente, llegan a todo el mundo productos frescos de Eretz Israel durante *shemitá* y durante el año siguiente;los productos *shemitá* enlatados se encuentran en venta incluso después de varios años.

hasta el día de la fecha.*

El Todopoderoso promete que otorgará Su bendición de gracia a aquél que no trabaje sus campos en *shemitá*. El le proveerá durante *shemitá* y durante los próximos años. Por consiguiente, si alguien trabaja sus campos en *shemitá*, demuestra la falta de fe en el Topoderoso (al igual que el judío que trabaja en *Shabat* porque no tiene la convicción de que D- s le proveerá un buen pasar a pesar de que se abstenga de trabajar).

Irmeiahu proclamó, "Así dice Hashem, 'Maldito sea el hombre que confía en el hombre y atribuye su éxito a la carne', al arar y cosechar en shemitá, *y cuyo corazón se separa de Hashem' - Quien prometió dar Su bendición al producido del sexto año para que le alcance para los próximos años" (Rashi, Irmeiahu 17:5).*

Las leyes de *shemitá* expresan conceptos fundamentales de la Torá:

1. Al observarlas reconocemos que no somos dueños de la Tierra. Hashem nos ordenó, "Descansa el séptimo año, así sabrás que la Tierra es Mía."[8]

2. Durante la *shemitá*, el granjero judío se veía forzado a suplicarle al Todopoderoso que le provea alimentos ya que él no tenía permitido trabajar para procurarse los alimentos por sí mismo.

Por lo tanto, éste se daba cuenta de que durante los otros seis años en los que se permitía trabajar, el hombre sólo cosechaba debido a la Providencia del Todopodero y no como resultado de su propio trabajo.[9]**

* La práctica actual del Rabinato Israelí de "vender toda la Tierra y declararla sin dueño" permitiendo que se la trabaje durante la *shemitá* era y aún es opuesta al consenso de opinión de los líderes de la Torá.

Una vez se le preguntó al *Jazón Ish, zal.*, pionero en nuestros tiempos para definir las *halajot* prácticas de la *shemitá* y el mayor luchador para que se cumplan, quien restableció la gloria de la *mitzvá* en la Tierra Sagrada.

"¿Por qué no reconoce la validez de nuestra práctica?" se le preguntó. "¡Declaramos toda la Tierra *hefker*, sin dueño!"

"Puede ser", respondió en forma breve y cortante, "sin embargo la Torá no es *hefker*".

** Un judío no puede ser confiado y asumir que su prosperidad resulta del trabajo que hace con sus propias manos. *(Devarim* 8:17).

Debe ser conciente de dos cosas:

El tipo de profesión que una persona elige no le garantiza una vida de riqueza o de pobreza. Por el contrario, es Hashem Quien otorga riquezas a cada individuo según El considera conveniente. Por lo tanto, cada uno le debe suplicar a El, Quien es el Amo de todas las riquezas que le otorgue una buena vida.[10*]

El Todopoderoso decidió que el año sea de inactividad laboral para que los granjeros judíos puedan dedicarse al estudio de la Torá. Así como nos prohibió que trabajemos durante *Shabat*, para que Le dediquemos ese día , decidió que todos los séptimos años lo dediquemos a aumentar el estudio de la Torá.[11]

Tehilim (103:20) *dice* "Aquellos fuertes que cumplen Su palabra".

Este pasuk *se refiere a los judíos que cumplen la* mitzvá *de* shemitá, *la cual es una de las más difíciles de observar.*

El granjero se ve forzado a dejar sus herramientas y a no hacer nada mientras que sus campos y sus viñedos se desperdician - no una semana, ni un mes, sino que un año entero, y a pesar de que su campo está árido e improductivo, él paga su impuesto gubernamental. Sin embargo, éste no se queja y cumple su mitzvá *con alegría. ¿ Puede existir un héroe mayor de la Torá?*[12]

1. La fertilidad de su tierra y la prosperidad de su cosecha están determinadas por factores que están más allá de su control - lluvias, calor o congelamiento, etc. Hashem puede enviar bestias, insectos y otros agentes dañinos para destruir todo el producido si El simplemente lo desea.

2. Además, el crecimiento de una planta no se dá automáticamente como resultado por el simple hecho de haberla cultivado. Nada puede crecer, medrar, y desarrollarse, o incluso existir sin la Voluntad del Todopoderoso. Si El desea retirarle el derecho a la vida a cualquier ser viviente, así sea por un instante, el ser dejará de existir.

* La lección de *shemitá* se aplica no sólo para el granjero judío sino que también para el dueño de un negocio, el empresario, el comerciante, el profesional, y el trabajador.

En ninguna etapa de su carrera deberá caer en el error de que sus trabajos o esfuerzos son los que le aseguran un buen pasar. Ni su trabajo, ni su empresa, ni su empleador son sus "otorgantes de *parnasá (sustento)*". Sólo existe Uno, y es El Quien está encargado de determinar si una persona tendrá éxito en sus esfuerzos o no. No importa cuánto el hombre se esfuerce para triunfar en sus negocios, sus planes serán torcidos y se desvanecerán si el Cielo decreta lo contrario. (Y viceversa, si el Cielo determina que debe prosperar, el mínimo esfuerzo le garantizará el mismo resultado).

La Retribución del Cielo por Violar Shemitá

Si los judíos no observan *shemitá*, la Torá los amenaza con castigos Divinos:

1. Hashem dice, "Les ordené que trabajen seis años y que permitan que la Tierra descanse el séptimo, pero ustedes la privaron de su debido descanso". *(Vaikrá* 26:43).

Los setenta años durante los cuales los judíos estuvieron exiliados en Babel corresponden a los setenta años de no observancia de *shemitá* y *iovel* durante los 436 años de permanencia en *Eretz Israel*.[13]

¿ Cómo es el castigo *midá- kenegued- midá* una retribución justa por no observar la *shemitá*?

La violación de las leyes de *shemitá* surgen como consecuencia de la convicción de una persona de que el aumento de la cantidad de trabajo le garantiza éxito. Por lo tanto, Hashem lo expulsa de su casa y de su corazón y lo deja sujeto a una vida en un ambiente extraño. Las dificultades de la vida en el exilio, su inseguridad e inestabilidad, le demostrarán su impotencia y debilidad como así también su dependencia intrínseca a Hashem.[14]

2. La violación del año *de shemitá* por realizar tareas prohibidas no aumentan el producido de sus campos, como el granjero puede pensar. Por el contrario, hace que su cosecha disminuya. Hashem dice, "Si dejas que la tierra esté sin cultivar una vez cada siete años, será productiva los próximos seis. De lo contrario, la cosecha prosperará año por medio, y cosecharás sólo el primero, tercero, y quinto año, pero no el segundo, cuarto, sexto y séptimo. En un ciclo de *shemitá* , tus campos perderán los cuatro años de fertilidad."[15]

3. Además la violación de *shemitá*, hace que el judío se empobrezca totalmente. Eventualmente, se verá forzado a vender su campo, sus posesiones y pertenencias[16] (según lo explicaremos en el capítulo concerniente a la redención de los campos y las casas).

Al final del año *shemitá*, se anulan las deudas.*

* Ver *parshat Reé (Devarim* 15:1- 3), bajo el título *"Shmitat kesafim/ La cancelación de las deudas en el año Shemitá"*.

Iovel/ El jubileo

Después de contar siete ciclos de años *de shemitá*, el Sanhedrín proclamó el quincuagésimo año *iovel* (jubileo).

El *jubileo* se caracterizó por tres obligaciones de la nación entera:

1. Abstención de cultivar al igual que durante *shemitá*. Por lo tanto, cada cuarenta y nueve años, existían dos años consecutivos de descanso de la tierra, el cuadragésimo noveno y el quincuagésimo.
2. Libertad incondicional para los esclavos hebreos, tanto si él mismo se había vendido o si lo había hecho el *Beit Din (Tribunal Rabínico)*. Incluso el esclavo que había perforado su oreja para quedarse con su amo quedaba en libertad en *iovel*.

En Iom Kipur de un año *iovel*, el Sanhedrín, y luego los judíos en *Eretz Israel*, tocaban el *shofar* para proclamar la libertad de todos los judíos esclavos.

> El sonido del *shofar* era un recordatorio de atender a la *mitzvá*. Después de poseer un esclavo por un período extenso, le puede ser difícil al amo despedirlo, y también el esclavo se puede sentir reacio a abandonar a su querido amo.[17]

Desde Rosh Hashaná hasta Iom Kipur de un año *iovel*, el esclavo no podía regresar a su casa y su amo tampoco podía emplearlo. En cambio, se sentaba a la mesa del amo, comía, bebía y se divertía.[18] Cuando el *shofar* sonaba en Iom kipur, finalmente se iba.

> Este período de diez días de transición lo ayudaba a readaptarse a la libertad.

3. La tercer *mitzvá*, obligatoria luego del sonido del *shofar*, era la devolución de los campos a los dueños originales. Aunque un campo haya pasado por varias manos, se lo debía devolver al dueño original.

> Al igual que las leyes de *shemitá*, las de *iovel*, también indican que Hashem es el verdadero dueño de todas nuestras pertenencias; no somos amos permanentes ni de nuestros campos ni de nuestros esclavos.[19]

La Torá prohibe comprar o vender bienes en *Eretz Israel* con la intención de que pasen a distintos dueños por siempre (25:23). Incluso si esta condición se estipuló erróneamente, no es obligatoria, y el campo se devuelve al dueño original en el año *iovel*.

Hashem dice, "la Tierra en *Eretz Israel* no se puede vender por siempre debido a que no les pertenece - es Mía. Ustedes son sólo extraños y colonos en ella y no se deben considerar sus propietarios."

Onaat Mamón/ La Prohibición de Cobrar de más
Onaat Devarim/ La Prohibición de Lastimar los sentimientos de otro judío

La Torá advierte, *"Si le compras o vendes a otro judío, no debes engañarlo"* (25:14).

Un judío no le debe pedir un precio alto a un comprador que no conoce el valor de la mercadería. Si, intencionalmente le cobra de más, transgredió la prohibición de *onaá*. Se le advierte también al comprador no engañar al vendedor y adquirir mercadería valiosa por un precio bajo si el vendedor no conoce su valor verdadero.[20]

Si alguien tiene un artículo para comprar o vender es una *mitzvá* que haga su negocio con un judío que sea un observador de la *mitzvá* (25:9).*

De todos modos, si un no- judío le ofrece mejores condiciones, éste no está obigado a tratar con el judío.

Aparte de la prohibición de engañar a un judío en asuntos financieros *(onaat mamón)*, esta *parshá* también menciona que está prohibido ofender a otro judío verbalmente *(onaat devarim*, 25:17).

Ejemplos incluidos en esta prohibición son:

❑ Recordarle a alguien el mal comportamiento de sus padres en el pasado.

❑ Cuando uno ve que alguien sufre, no le deberá decir maliciosamente, "Es tu culpa, tus pecados lo provocaron".

* En esta categoría, es oportuno mencionar que debemos favorecer a la tienda *shomer Shabat* que se encuentre en el vecindario.

❑ Si alguien no tiene la intención de comprar un objeto, no le debe dar al vendedor la impresión de que tiene la intención de hacerlo.

❑ Si alguien nos hace una pregunta, no le debemos contestar en forma grosera, ni tampoco intencionalmente darle una respuesta incorrecta o engañosa.[21]

Una vez, el Sabio Hilel estaba caminando por la calle y se encontró con un grupo de comerciantes que vendían trigo.

"Cuánto cuesta una seá (una medida, aproximadamente 8 kilos) de trigo?" preguntó.

"Dos dinares" *contestaron.*

Un tiempo después, se cruzó con otro grupo de comerciantes de trigo y volvió a preguntar, "¿A cuánto venden una seá de trigo?"

"Tres dinares" *respondieron.*

"¿Por qué es su trigo tan caro?" les preguntó Hilel. "Otros mercaderes me acaban de decir que una seá cuesta dos dinares".

"¡Babilónico estúpido!" le contestaron. "¿Acaso no sabes que el precio depende de la cantidad de trabajo que se tuvo que hacer para producir el grano?".

"Escúchenme", Hilel los reprobó. "¡Les hice una pregunta con respeto; ¿por qué me insultan, (de manera tal que violan la prohibición de la Torá onaat devarim)?!"

La reprobación de Hilel convenció a los mercaderes que habían hecho mal, y éstos hicieron teshuvá.[22]

❑ No se debe llamar a otro judío con un sobrenombre ofensivo.

La Torá concluye la prohibición de lastimar los sentimientos de otros con la frase *"Y temerás a tu D- s"* (25:17), ya que a veces un comentario parece inocente para terceros; sólo la persona ofendida sabe que el comentario fue hecho con malicia. Por consiguiente, se le ordena que se abstenga y que le tema al Todopoderoso, Quien conoce los pensamientos de su corazón.[24]

Nuestros Sabios debaten la cuestión de cual de los dos pecados es más grave, onaat devarim (lastimar a otro judío verbalmente) o *onaat mamón* (engañarlo en las finanzas).

Según el punto de vista de la Torá, lastimar los sentimientos de otro judío es peor. Existen tres razones para justificar ésto:

1. Al engañarlo en las finanzas, la víctima solo pierde algo material, lo cual, después de todo, no es una parte intrínseca de la persona. En cambio, al herir los sentimientos del otro, lo golpea directamente en el corazón.

2. Uno puede reparar los daños provocados por engañar a alguien en asuntos financieros; el dinero se puede devolver. Sin embargo, el daño causado por un insulto es irreparable.

3. La Torá concluye la prohibición de ofender a alguien con las palabras, *"Y le temerás a tu D- s"*, para indicar la seriedad y gravedad de la prohibición.[25]

Un judío debe ser muy cuidadoso para no insultar a otro, ya que si el ofendido se queja ante Hashem, Hashem reccionará enviando un castigo de inmediato para el ofensor.[26]

Las Leyes de Redención de las Casas y Campos en Eretz Israel

Cuando todas las Tribus habitaban en *Eretz Israel* en sus territorios, no se veía bien que un judío vendiese su casa o campo para conseguir efectivo o alguna otra cosa. La Torá sólo le permitía venderla, si se veía forzado por el hambre o por una necesidad extrema.[27]

¿Cuáles son las causas por las cuales un judío se puede convertir en indigente al punto de verse obligado a vender su campo?

La secuencia de mitzvot (mandamientos) *en esta parshá señala que él mismo lo causó como consecuencia de sus malas acciones:*

❑ *Si transgredía una de las leyes de* shemitá - *por ejemplo, si hacía negocios con los productos* de shemitá - *se le aplicaba el castigo Divino de vender todas sus posesiones (25:14).*

❑ *Si continuaba vendiendo productos* de shemitá *tenía que vender su campo (ibid. 25) y luego su casa (ibid. 29).*

❑ *Si continuaba con su pecado, debía pedir dinero prestado con interés (ibid. 35).*

❑ *Si ignoraba este castigo, se debía vender a sí mismo como*

esclavo a un judío (ibid. 39) y, finalmente, a un gentil (ibid. 47).[28]

Si alguien se veía forzado a vender sus bienes, la Torá le daba la opción de volver a comprarlos, o según lo define la Torá, "recuperarlos", y el nuevo dueño estaba obligado a volver a vendérselos.*

Si el dueño original no tenía los medios para volver a adquirir su propiedad, era una *mitzvá* que sus parientes se la restituyan. A un pariente se le daban los mismos derechos que tenía el dueño para readquirir la tierra vendida.

Un ejemplo de la *mitzvá* de un pariente cercano que readquiere un campo para algún miembro de su familia empobrecida, se encuentra en el Libro de Ruth.

*Cuando Naomí escuchó que su nuera se había pasado el día recolectando granos en los campos de Boaz, ella exclamó, "Gracias a D- s! él es pariente nuestro; él es uno de los que podrá salvarnos!" Ella se refería al hecho de que la pobreza la obligó a vender los campos de su hijo y de su esposo y ella esperaba que Boaz, como pariente, volviese a comprar sus propiedades.***

Naomí le dió instrucciones a su hija política para que visitara a Boaz, y para que le recuerde a éste su obligación. Ella sabía que él pasaría la noche en el granero para guardar la cosecha que acababa de juntar.

* Compraba los bienes a un precio inferior al que los había vendido.

Cualquier tierra en *Eretz Israel* se vendía bajo la condición de que se devolviese automáticamente al dueño en los años *iovel*, si es que no las había redimido antes.

Por consiguiente, se determinaba su valor según la cantidad de años que quedaban hasta el próximo *iovel*, o, en otras palabras, en vez de vender, se rentaba la tierra por una cantidad de años. Si el vendedor volvía a comprar su tierra antes del advenimiento del año *iovel*, se calculaba el promedio anual del "precio de locación". El dueño original deducía de la suma total por la que la había vendido la renta por la cantidad de años que el comprador la había usado y le pagaba el resto *(Vaikrá* 25:27, *Rashí)*.

** Los comentadores debaten como Boaz es que tenía el derecho legal de recuperar los campos de Majlón. Según las leyes de la Torá, este privilegio comienza para el dueño sólo dos años después de la venta y Naomí había regresado a *Eretz Israel* hacía no más de tres meses, y durante este tiempo ella vendió su campo. Se sugirieron varias soluciones, entre ellas, que la redacción de *Meguilat Ruth* (4:3), "*Naomí vendió*", implica que ella había decidido firmemente venderlo pero que hasta ese momento no se había vendido.

Esa noche, Boaz comió su comida, estudió Torá, y se recostó para dormir en el suelo trillado del granero. En el medio de la noche, se despertó como consecuencia de la aparición de una mujer en el granero.

"¿Quién eres?" él preguntó.

"Yo soy Ruth, su sirvienta" ella respondió.

"¿Y para qué has venido?" le preguntó Boaz.

" Vine", dijo ella, "para recordarle las leyes de la Torá. La Torá ordena (Vaikrá 25:25), 'Y si el hermano empobreció y vendió algunas de sus posesiones, y si su pariente cercano viene a redimirlas, entonces deberá recuperar aquellas posesiones que su hermano vendió'. *Usted es pariente de mi esposo difunto. Por consiguiente, usted está obligado a volver a comprar sus campos. También le pido que cuando recupere los bienes de mi marido, me tome a mí junto con ellos. Si usted se casa conmigo, el nombre de mi marido fallecido se recordará. Siempre se me asociará con su propiedad, ya que cuando vaya a los campos la gente observará, "Esta es la esposa de Majlón".*

Boaz le prometió, "Como viniste a pedirme que cumpliera una ley de la Torá, te juro que veré que se recupere tu propiedad. Sin embargo, según la Torá, la obligación corresponde en primer lugar al pariente más cercano, y existe un pariente más cercano que yo. Mañana le preguntaré si no quiere recuperar tu propiedad".

Por la mañana siguiente, Boaz le preguntó al otro pariente, un hombre llamado Tov, si compraría el campo de Ruth y si se casaría con ella. Cuando Tov se negó a hacerlo, Boaz recuperó los bienes de Naomí y de Ruth, y se casó con esta última.[29]

Las leyes básicas de redención son las siguientes:

Batei arei jomá/ Casas en una ciudad amurallada: Si alguien vendió su casa, que estaba ubicada dentro de la ciudad que tenía una muralla en la época de la conquista original dirigida por Iehoshua, tenía el derecho a volver a comprarla en cualquier momento dentro del año posterior a la venta. Si no la recuperaba dentro de ese año, se convertía en propiedad permanente del nuevo dueño. No sólo el dueño original no podía volver a comprarla, sino que tampoco se le restituía con la llegada del año *iovel*.*

* Las leyes concernientes a la recompra de una casa en una ciudad amurallada difieren de las de volver a adquirir otros tipos de bienes, en los siguientes puntos:

Al darse cuenta de que una casa en una ciudad amurallada no se puede volver a obtener después de un año, el judío se debería abstener de venderla a menos que se vea obligado a hacerlo por una necesidad extrema. La Torá desalienta estas ventas debido a que las casas en las ciudades amuralladas poseen una *kedushá* (santidad) especial.[30]

Batei Jatzeirim: Casas en una ciudad abierta: Si alguien vende su casa en una ciudad abierta - es decir, una casa que no se encuentre en una ciudad amurallada en la época de Iehoshua - puede redimirla indefinidamente. Si no la volvió a adquirir a la llegada del año *iovel*, se le devolvía sin cargo alguno.

Las leyes de recompra de casas en ciudades abiertas son similares a aquellas de la recompra de campos (próximo párrafo), debido a que la gente que vive en este tipo de casas, generalmente está ligada a la agricultura o ganadería - ya sea que trabajan en los campos o que los protegen. Así como la Torá, les otorga una cantidad ilimitada de tiempo para volver a comprar los campos y luego decreta que los deben devolver al dueño original en el año *iovel*, (ya que les proveen al dueño su sustento), así también, se les otorgaba estos privilegios a las casas que estaban cerca de estos campos.[31]

Sedé Ajuzá/ Un campo: Si alguien vendía un campo, no podía volver a adquirirlo antes de los dos años posteriores a dicha venta. Estos años deben ser dos años productivos, en los cuales el nuevo dueño pudo cosechar. A partir de ese momento, el propietario original tenía el derecho de volver a adquirirlo hasta el año *iovel*, cuando se le devolvía en forma gratuita.

La Torá le otorga al dueño del campo el derecho de volver a comprarlo eternamente siempre que su sustento derive de éste. Sin embargo, para desalentar las ventas por conveniencia, y que el dueño tenga la intención de recuperar el campo inmediatamente después, la Torá no permitía la recompra por dos años completos

1. Sólo el dueño y no un pariente puede volver a comprar la casa.
2. Paga por la casa el precio original por el que la vendió; no puede deducir ningún dinero por la cantidad de años que el nuevo dueño utilizó la casa.

luego de la venta. Por consiguiente, el dueño no recurriría a la venta de su campo a menos que se viera forzado a hacerlo por una gran necesidad.[32]

Un campo o una casa en una ciudad de leviim: La Torá hizo excepciones a las leyes arriba mencionadas para un campo o una casa que pertenezca a un leví en cualquiera de las cuarenta y ocho ciudades en las que habitaban los *leviim*.

Una casa o campo vendido por un leví se podía recuperar de inmediato y por siempre, y si éste no volvía a adquirirlo, se le debía devolver en el año *iovel*.

A los *leviim* se les otorgaban privilegios especiales ya que no poseían tierras como otras Tribus. Poseían bienes sólo dentro de sus ciudades, y la Torá no quería que perdieran sus bienes.[33]

Abajo hay una descripción gráfica de estas leyes:

Leyes de Recompra de Bienes Vendidos en Eretz Israel:

Tipo de Propiedad Vendida	Tiempo Mínimo para Recuperarla	Tiempo Máximo para Recuperarla	Devolución al Dueño Original en *Iovel*
Casa en una ciudad amurallada	De inmediato	Un año desde el momento en que se vendió	No
Casa en una ciudad abierta	De inmediato	Indefinido	Sí
Campo	Dos años productivos después de la venta	Indefinido	Sí
Casa o campo en una ciudad de *leviim*	De inmediato	Indefinido	Sí

¿ Por qué es que la Torá decretó que en *Eretz Israel*, los dueños tienen el privilegio de volver a adquirir la propiedad y que los campos deben devolverse a los dueños orginales en el *año iovel*?

Cuando se distribuyó la Tierra en la época de Iehoshua, se le otorgó a cada Tribu un lote Divino. Se le destinó a cada Tribu, la porción específica que les sentaba espiritualmente según su carácter. Por lo tanto, Hashem quiso mantener, más o menos, la división original.[34]

Cuando venga el *Mashíaj*, comenzaremos a contar desde cero los años *de shemitá y iovel*. En todos los lugares que estén bajo el dominio judío, estableceremos qué ciudades serán "amuralladas" y las leyes de recompra se sancionarán de nuevo.[35]

La Obligación de Ayudar a un Judío Necesitado

La Torá ordena, *"Y si tu hermano empobrece, deberás mantenerlo, incluso si es un guer/ converso o un guer toshav (un gentil que cumple las Siete Leyes Noájicas)* y llevártelo a vivir contigo" *(Vaikrá* 25:35).

Este versículo nos enseña que es una obligación asistir financieramente a otro judío o a *un guer toshav* que necesite un préstamo o caridad. Es una *mitzvá* prestarle o darle dinero para que realice sus negocios o alguna transacción necesaria para la cual le faltan los medios.[36]

La Torá enfatiza el deber de ayudar económicamente a otro judío antes de que quiebre o que se vea obligado a aceptar caridad.

Si un burro comienza a caerse por causa del bulto que carga, un hombre posee la fuerza suficiente para ajustar la carga que lleva en la espalda o para sacar parte de ésta, para que el burro pueda seguir caminando. Sin embargo, una vez que el burro se cayó, incluso cinco hombres corpulentos, no podrían hacer que se levante.[37]

De manera similar, debemos ayudar al que tiene problemas económicos, en cuanto éstos comienzan y no esperar a que éste quiebre.

A pesar de que la *mitzvá* específica de dar *tzedaká* (caridad) al necesitado se menciona en *parashat Reé (Devarim* 15:11), el

Midrash también comenta al respecto lo siguiente:

"La fortuna es el terreno de quien con sabiduría ayuda al pobre" (Tehilim 41:2).

Es un arte hacer caridad con sabiduría, sin avergonzar al que la recibe.

Cuando Rabí Ioná se enteró de que un hombre sabio perdió todo su dinero pero tenía vergüenza de pedir caridad, fue a visitarlo a su casa y le dijo, "¡Tengo buenas noticias para usted! Escuché que heredó una fortuna de alguien que vive en el exterior. Mientras tanto, ¡por favor acepte un préstamo mío! Me pagará en cuanto reciba el dinero."

Cuando este hombre recuperó su posición, y le quiso pagar la deuda, Rabí Ioná le dijo, "Puede quedarse con el dinero; se lo di en calidad de donación."[38]

Había una sala en el Beit Hamikdash *que se llamaba* "lishkat jashai/ La Sala de Donaciones Secretas". *Los judíos que le temían a D- s donaban dinero en esta sala, y los pobres de buenas familias la recibían en forma anónima y podían vivir de ella.*[39]

Cuando Rabí Lezer notaba que había un pobre que caminaba atrás de él, intencionalmente dejaba caer un dinar, y daba así la impresión de que se le había caído de manera accidental. El pobre lo levantaba y se acercaba para devolvérselo. "Puede quedárselo" le decía Rabí Lezer, "Ya me había resignado a perderlo".[40]

Al interpretar un versículo de *Ieshaiahu* (58:12), nuestros Sabios nos enseñan, "Si tienes méritos, satisfarás el hambre de Iaakov (gastarás dinero en caridad); si no, el de Esav (en cambio, "Esav" consumirá el dinero).[41]

Esta verdad se evidencia con la siguiente historia:

Rabí Iojanán ben Zakai soñó la noche de Rosh Hashaná (cuando se determinan los ingresos de la persona para el año entrante) que sus dos sobrinos perderían la suma de setecientos dinares durante el año.

Después de Iom Tov, *visitó a sus sobrinos y les ordenó que se encarguen de mantener a los pobres.*

"¿De dónde vamos a sacar los fondos?" le preguntaron.

"Debererán mantenerlos con el dinero de ustedes" les ordenó Rabí Iojanán. "Anoten las sumas que distribuyen. Si ustedes

pierden con este trato, yo les devolveré el dinero a fin de año".

Obedecieron y distribuyeron importantes sumas de dinero en caridad. Hacia fin de año, un funcionario del gobierno los fue a buscar y les pidió que le paguen al gobierno setecientos dinares. *Cuando ellos no reaccionaron, aparecieron dos soldados y los llevaron a la cárcel.*

Rabí Iojanán escuchó las noticias y fue a ver a sus sobrinos a prisión.

"¿Cuánto dinero dieron en tzedaká?" les preguntó.

" Anotamos todo", contestaron. Al consultar sus anotaciones, calcularon que distribuyeron un total de 683 dinares.

"Déjenme decirles como actuar", Rabí Iojanán los instruyó. "Denme otros diecisiete dinares, *y yo les garantizo que saldrán de la cárcel".*

"Qué idea mas extraña", le dijeron. "Nos ponen presos por deber setecientos dinares, y dices que nos liberarás con diecisiete!"

El les respondió, "Simplemente, denme los diecisiete dinares y no se preocupen!"

Le dieron a Rabí Iojanán dicha suma y éste se fue a ver un emisario del gobierno. Deslizando las monedas en sus manos, Rabí Iojanán le pedió que deje que sus sobrinos escapen. Bajo la influencia de la coima, el hombre dió instrucciones para que los dejen salir en secreto.

Los sobrinos se acercaron a Rabí Iojanán y le preguntaron cómo podía saber con tanta precisión que los diecisiete dinares garantizarían su fuga.

"Tuve una revelación del Cielo en la noche de Rosh Hashaná que durante este año perderían la suma de setecientos dinares", les explicó. "Como ya estaban destinados a tener este gasto, yo les aconsejé que ayudasen a los pobres - es mejor gastar ese dinero en tzedaká".

"¿Por qué no nos dijiste nada acerca de tu sueño? Sus sobrinos le preguntaron. "También hubiésemos gastado los diecisiete dinares *restantes en* Tzedaká."

"Preferí mantenerlo en secreto", le respondió Rabí Iojanán, "así darían el dinero lishmá (en honor a D's), *para cumplir con la* mitzvá, *en vez de pensar que lo hacían en beneficio propio."*[42]

Esta historia demuestra que si alguien es avaro para dar *tzedaká*, tendrá gastos impredecibles que harán que sus ingresos no se aumenten y sean los decretados en el último Rosh Hashaná.[43]

Al hacer caridad, el pobre le da al benefactor más de lo que este último le da al pobre.[44]

> Mientras que el donante apenas gasta riqueza material, éste recibe a cambio una riqueza inestimable de méritos espirituales que superan por mucho lo que éste dió.[45]

Boaz hizo caridad con Ruth y ésta volvió a su casa con alimentos para ella y para su suegra. Sin embargo, ella no le contó a su suegra que Boaz había hecho una obra de bien. En cambio, le contó Ruth (Ruth 2:19), *"El nombre del hombre* con quien yo hice *(caridad) en el día de la fecha es Boaz."*

Ella aludía a la máxima de nuestros Sabios mencionada más arriba, en la cual el verdadero beneficiario de la tzedaká *es el que la da, más que el que la recibe.*[46]

Turnus Rufus le preguntó a Rabí Akivá, "Pensé que tu D- s amaba a los pobres. Entonces, ¿por qué no los mantiene?"

Rabí Akivá le contestó, "Si D- s hubiese eliminado la pobreza, los ricos no hubiesen tenido la posibilidad de practicar jesed *(benevolencia). Si no fuese porque hacen caridad, ¿cómo se salvarían del castigo de* Guehinom (infierno)?"[47]

Por dar *tzedaká*, la persona se salva de *Guehinom (Tehilim 41:2).*[48]

Además, por medio de su caridad, se lo puede rescatar de la muerte *en este mundo.*[49]

Se crearon diez objetos, cada uno más fuerte que el otro.
La roca es fuerte, pero el hierro la rompe.
El hierro es fuerte, pero el fuego lo derrite.
El fuego es fuerte, pero el agua lo extingue.
El agua es fuerte, pero las nubes la cargan.
Las nubes son fuertes, pero el viento las dispersa.
El viento es fuerte, pero el cuerpo lo detiene.
El cuerpo es fuerte, pero el miedo lo quiebra.
Sin embargo, la muerte es más poderosa que todo lo mencionado con anterioridad.

La tzedaká es aún más poderosa - te rescata de la Muerte.[50*]

Rabí Abhú nos enseña, "Seamos agradecidos con los estafadores que piden tzedaká. Si no fuera por ellos, el judío al que se le pide tzedaká y se rehusa a dar (pensando que realmente él no es un necesitado) incurriría en la pena de muerte Divina según el versículo (Iejezquel 18:4), "El alma que peca deberá morir."

Rabí Iojanán y Resh Lakish una vez viajaron a los manantiales de Tiberias para tomar un baño. Cuando estaban por entrar, un hombre pobre les pidió una limosna.

"Espere", le dijeron. "Le daremos cuando salgamos".

Cuando regresaban a sus casas, luego de salir de sus baños, encontraron al mendigo tendido sin vida sobre el piso.

Dijeron, "ya que no nos ocupamos de él mientras estaba con vida, ocupémosnos aunque sea de su cuerpo sin vida."

Lavaron su cadáver y comenzaron a sacarle sus ropas. En una de sus prendas, encontraron una billetera. Encontraron una fortuna de nada menos que seicientos dinares!

"Bendito sea el Todopoderoso Quien eligió a los Sabios y a sus sabias palabras!" explicaron. "¿Acaso Rabí Abhú no nos enseñó que debemos estar agradecidos que hay estafadores entre los cobradores de limosna?"[51]

Está prohibido Prestar o Pedir Prestado con Intereses a un Judío**

Está prohibido prestar o pedir prestado con intereses a un judío. La prohibición acerca de los intereses abarca dinero, artículos, e incluso palabras.*** Además, todas las personas involucradas en el trato pecan, como por ejemplo, los testigos y los garantes.[52****]

* *Maharal* (en Netivot *Olam*) pregunta, "¿por qué la *tzedaká* es más fuerte que las otras cosas enumeradas?" El explica que las primeras nueve son fuertes por naturaleza, mientras que la fuerza de la *tzedaká* no es física - tiene la *kedushá* (santidad) de una *mitzvá (mandamiento)*. Por lo tanto, puede vencer la muerte, la cual si bien es poderosa, está limitada por los confines de la naturaleza. La *tzedaká* se encuentra en el décimo lugar, ya que según nuestros Sabios, el número *diez* siempre simboliza un ítem sagrado.

** Esta prohibición también se menciona en *parshat Mishpatim (Shemot* 24:22).

*** En vez de decir "gracias" por un préstamo que pedimos a un judío, le deberíamos decir, "Gracias por todas las molestias".

**** Para evitar la prohibición de los intereses, el judío debe usar un *"Heter iská"*, un contrato halájico especial (que transforma su condición en la de un socio silencioso) cuando se lleve a cabo una operación que incluya préstamos a otro judío. Se debe consultar una autoridad halájica competente.

* Es interesante destacar que según *Targum Ionatán (Shemot* 13:17), los muertos que resucitó Ijezezkel eran los *Benei Efraim* que habían dejado Egipto de forma prematura y fueron asesinados por los *Pelishtim*.

La Torá se refiere a los intereses *(ribit)* también con el término *"neshej"*. La palabra *"neshej"* significa *"mordida"*. Hashem le advierte al prestamista, "No te comportes como una víbora, con astucia le ofreces un préstamo y luego le extraes su dinero a través de los intereses, y le quitas gradualmente, su casa, sus campos, y viñedos porque éste no puede pagar sus intereses."[53]

El judío que presta dinero con intereses niega de esa manera *ietziat Mitzraim* (el Exodo).[54]

¿Qué significa esta afirmación?

Si un judío cobra intereses a pesar de la prohibición de la Torá, demuestra de esa manera su creencia de que las ganancias o pérdidas en los negocios dependen del curso normal de las cosas. No acepta el hecho de que la Providencia Individual del Todopoderoso causa que una persona gane o pierda dinero.

En *ietziat Mitzraim*, Hashem invirtió las leyes de la naturaleza, y le reveló de esta manera a nuestro pueblo que El es el Director de todos los hechos. El judío que cobra intereses niega este principio demostrado tan claramente en *ietziat Mitzraim*.[55]

Si un judío transgrede un mandamiento de la Torá, el Todopoderoso por lo general instaura un tribunal para juzgarlo con ángeles que lo acusan y lo defienden.

Sin embargo, si prestó dinero con interés, la corte Celestial no se reúne. En cambio, el Todopoderoso pronuncia su veredicto de inmediato. Exclama *(Iejeskel 18:13), "Aquél que preste dinero con interés...no merecerá vivir!"*[56]

¿Qué está implícito en estas palabras?

*Hashem le ordenó a Iejezkel que reviviese a un vasto número de judíos asesinados por Nevujadnetzar.**

Guió al profeta al valle de Dura y le preguntó, "Hijo del hombre, ¿qué ves?"

"Veo huesos secos", respondió Iejezkel, ya que la llanura estaba cubierta con huesos secos.

"Hijo del hombre", le preguntó Hashem, "¿estos huesos pueden vivir?" (Iejezkel 37:3).

"Usted sabe, Hashem", respondió el profeta, "está dentro de Su poder realizar, más que revivir muertos."

Entonces, el Todopoderoso le dijo a Iejezkel que ordene proféticamente que la vida se restaure en los huesos y Iejezkel así lo hizo. Luego, los tendones, la carne y la piel los cubrieron, y finalmente sus almas retornaron a sus cuerpos.

Se levantaron todos menos un hombre.

"Amo del Universo", preguntó Iejezkel, "¿cuál es el problema con este hombre?"

"Prestó dinero con interés!" exclamó con truenos el Todopoderoso. "El no deberá vivir!"[57]

Este incidente demuestra que el judío que no obedece la prohibición de prestar dinero con intereses pierde el privilegio de levantarse en tejiat hametim (la Resurrección). Hashem dice, "El judío que viva con intereses en este mundo, no vivirá en el mundo venidero."[58]

En muchos casos, se decretará que una persona que prestó dinero con intereses que muera sin herederos. Al momento de su muerte, todo el dinero que guardó es confiscado por el gobierno. Se lo utiliza para construir baños públicos, parques, etc. Entonces, se desprende que el dinero que se negó a prestar sin interés a los judíos se utiliza para el público en general, incluso para los no-judíos.[59]

Además, nuestros Sabios nos enseñan que el judío que acepta intereses terminará mal. Esto se ilustra con el ejemplo de Iehoram ben Ajav.

Izevel, la esposa del rey Ajav, persiguió a los profetas del verdadero D- s, debido a que ella adoraba a Baal.

El profeta Ovadiá escondió a un millar de profetas en dos cuevas y los mantuvo con su propio dinero. Finalmente, gastó toda su fortuna en esta causa.Estos fueron años de hambre y los profetas escondidos no pudieron encontrar comida y estuvieron al borde de la inanición. Por consiguiente, Ovadiá buscó a alguien que le preste dinero.

Se dirigió a Iehoram, el hijo de Ajav. Iehoram aceptó darle un préstamo pero le pidió intereses. Ovadiá aceptó sus términos porque los profetas escondidos corrían peligro de perder sus vidas.

Tanto Ovadiá como Iehoram cosecharon una recompensa justa por sus acciones.

Ovadiá, que gastó su fortuna entera en caridad, fue bendecido con las bendiciones pronunciadas sobre alguien que hace caridad.

Con respecto a Iehoram, Hashem proclamó, "El no vivirá!". Fue asesinado por el rey Iehú, como está escrito (2 Melajim 9:24), "Y Iehú se inclinó y con toda su fuerza lo atravesó por entre sus brazos y las flechas perforaron su corazón".

¿Por qué es que sus brazos y su corazón fueron atravesados por las flechas? De esta manera fue compensado por haber endurecido su corazón y extender sus brazos *para cobrar intereses por su préstamo.*[60]

Tratar Bien a Nuestro Sirviente Hebreo

Parshat Mishpatim mencionó las leyes que hacen referencia al esclavo hebreo vendido por el *Beit Din* por robo. Nuestra *parshá* trata sobre el esclavo hebreo que se vende a sí mismo.

Un judío no se debe vender como esclavo para ganar dinero, adquirir propiedades, animales u otros bienes. La Torá sólo permite dar este paso como última alternativa, en caso de una penuria extrema.[61]

El empleador judío está obligado a mantener no sólo a su esclavo, sino que también a su esposa e hijos. Todas las leyes acerca de tratar al esclavo hebreo como a un hermano* se aplican de igual manera al esclavo que se vende a sí mismo.

Por ejemplo, el patrón le debe dar la misma comida, bebida, vestimenta, y alojamiento, que él mismo utiliza; no le puede ofrecer condiciones de vida inferiores a las suyas. Si hubiese sólo una almohada o frazada para el patrón y para el esclavo, la Torá le prohibe al patrón usarla - está obligado a dejar que el esclavo la tenga.[62]

El patrón no podrá emplear al sirviente día y noche; está obligado a darle un tiempo apropiado de descanso. Deberá tratarlo

* Ver Vol. II p. 185, 186, 187, 188, 189.

con la misma dignidad que trataría a un trabajador contratado que no fuese su esclavo.[63]

Nuestra *parshá* agrega una prohibición con respecto al trato severo hacia nuestro esclavo hebreo (25:42). Incluye los dos puntos siguientes:

1. El patrón no puede exigir al sirviente judío que realice un servicio que realmente no necesita. No puede, por ejemplo, decirle, "Calentáme el agua" o "Enfriáme el agua", cuando no hay necesidad de hacerlo.

2. Tiene prohibido asignarle a su sirviente judío un trabajo por un período de tiempo indefinido. Por ejemplo, no le puede ordenar, "Cava bajo esta parra hasta que regrese", sin hacerle saber cuándo regresará.[64]

Como lo que se considera "tratamiento severo" depende de circunstancias particulares y por lo tanto, lo debe determinar cada patrón, la Torá advierte, *"Y le temerás a tu D-s"* (ibid.)! D-s sabe si tu intención era degradar o explotar a tu esclavo. Si lo haces, El te castigará.[65]

A pesar de que la prohibición de tratar a un esclavo con severidad se refiere a un esclavo hebreo, *Rambam* considera que el hombre correcto no oprimirá duramente a ningún esclavo, y se lo deberá mantener según los medios del patrón.[66]

En particular, un esclavo cananita con mérito merece un trato digno.[67]

Un ejemplo de un esclavo cananita con mérito, merece una condición honorable fue Tavi, el esclavo de Rabí Gamliel.

En Sucot, cuando los Sabios estaban reunidos en la sucá *de Rabí Gamliel, el esclavo Tavi se acostó bajo una cama en la* sucá.

Rabi Gamliel lo señaló y le comentó a los Sabios, "¿Ven que mi esclavo Tavi es un talmid jajam*? Sabe que no está obligado a cumplir con la mitzvá de vivir en la* sucá *(debido a que un esclavo cananita está exento de las* mitzvot *que obligan a permanecer todo el tiempo en la Sucá, al igual que las mujeres). Al saber que no necesitaba dormir bajo el techo de la* sucá, *durmió bajo la cama (que se considera como el techo de una casa)."*[68]

Cuando Tavi falleció, Rabí Gamliel estuvo de luto y aceptó las condolencias. Cuando sus alumnos le decían que ésto no se hacía para un esclavo cananita, éste respondía, "El caso de Tavi es una excepción. El era un hombre con méritos."[69]

Cada esclavo judío queda en libertad en el año *iovel* porque Hashem declaró, "Cada judío es *Mi* esclavo desde *ietziat Mitzraim* - Mi contrato con el pueblo judío es anterior."[70]

Even Maskit / No Postrarse en un Suelo de Piedra

La Torá ordena, *"No hagas reverencias en un even maskit"* (26:1).

"Even maskit" se refiere al suelo cubierto con piedras. Los adoradores de ídolos solían postrarse ante sus ídolos en suelos de piedra.[71]

En el único lugar en el que nos podemos postrar en ese tipo de suelo es en el *Beit Hamikdash* (donde es evidente que nos postramos en honor a Hashem).[72]

Como la prohibición de la Torá se refiere exclusivamente a suelos de piedra, no está prohibido que nos postremos en Iom Kipur en nuestros *shuls* (sinagogas) cuyos pisos no son por lo general de piedra. Sin embargo, es nuestra costumbre poner algo en el piso cuando nos postramos para los *korim*.[73]

Cuando Rav viajó a Bavel, rezó allí en un Beit Hakneset (sinagogas) *en un día de ayuno. Toda la comunidad se postró mientras recitaba la oración* tajanun, *pero él se abstuvo porque notó que el piso era de piedra. (La gente eludía esta prohibición al no postrarse por completo. Como era su costumbre postrarse con todo su cuerpo, prefirió abstenerse de postrarse por completo.)*[74]

BEJUKOTAI / בחקתי

Hashem Promete Bendecir a Nuestro Pueblo por Estudiar y Cumplir con la Torá.

Si todo el *Klal Israel* estudia la Torá de manera diligente y defiende sus leyes, las bendiciones más maravillosas estarán reservadas para nuestro pueblo. *

Estas bendiciones incluyen toda clase de felicidad, "de *Alef* a *Tav*"(primera y última letra del alfabeto hebreo). Por lo tanto, ellos comienzan con la letra *Alef* (אם / *Im Bejukotai*, 26:3) y terminan con la letra *Tav* (קוממיות / *komemiut*, 26:13).[1]

Se les otorga *midá kenegued midá* para nuestra nación por el cumplimiento de la Torá de "*Alef* a *Tav*", desde el comienzo hasta el final.[2]

¿ Se tomó alguna vez conciencia del estado utópico de todo el pueblo judío que estudiaba la Torá?

* Las bendiciones terrenales que se prometen en esta *parashá* no constituyen la recompensa fundamental por el estudio de la Torá. La verdedera recompensa es la espiritual del *olam habá*. Sin embargo, las Escrituras de la Torá no se explayan sobre el tema del *olam habá* debido a que éste es incomprensible mientras vivimos el mundo actual. En cambio, describe hechos que son claros y pueden demostrarse. La recompensa terrenal por el estudio y el cumplimiento de la Torá, por la que se bendecirá con bienestar, paz y seguridad a toda nuestra nación en conjunto y a cada uno en forma individual, constituye un hecho histórico que puede demostrarse. *(Rabí Bejaie)*

Sí, en cierta medida, según sabemos por la historia:

❑ La Generación del Desierto se encontraba inmersa en el estudio de la Torá y era denominada "una Generación de Sabiduría".

❑ La generación de Iehoshua, también estaba comprometida con el estudio de la Torá.[3]

❑ David y Shlomó, ellos mismos estudiosos de la Torá, le insistieron a cada judío para que siga sus ejemplos personales.

❑ El Rey Jizkiahu impuso el estudio de la Torá en toda la nación al clavar una espada en el frente de los *Batei Midrash*, y mediante la proclamación de que cualquier judío que se negara a aprender la Torá merecía ser ejecutado.[4]

Todas estas generaciones observadoras de la Torá gozaron de buena parte de la bendición prometida en esta *parashá*. Gozaron de salud, fuerza, lluvia en su estación, prosperidad y victorias sobre sus enemigos.

Ellos constituían la prueba viviente del versículo, *"Y todas las naciones de la tierra verán que ustedes invocarán el Nombre de Hashem, y les tendrán miedo" (Devarim* 28:10).[5]

Sin embargo, toda la variedad de bendiciones aún no se hizo realidad. El *Klal Israel* nunca alcanzó el nivel de perfección espiritual necesario para que las bendiciones Divinas sean conferidas a todos ellos.

El Todopoderoso prometió que todas las bendiciones mencionadas en esta *parashá* se cumplirán en la era venidera cuando todo el *Klal Israel* cumpla y estudie la Torá.[6]

Las bendiciones Divinas son presentadas con las siguientes palabras, *"Si simplemente todos ustedes trabajaran en Mi Torá!"*[7]

Esto es una súplica, una petición al pueblo judío. El Todopoderoso no posee un deseo más preciado que empaparnos con sus bendiciones. Por lo tanto, nos ruega "Por favor estudien Mi Torá y cumplan sus *mitzvot* para que Yo pueda otorgarles Mis bendiciones!"*

* Aquí, DN / *im* denota un pedido más que una condición. Nuestros Sabios se sintieron obligados a interpretar esta petición ya que no puede asumirse como que el Todopoderoso nos da la opción de estudiar la Torá o dejarla *(Torá Temimá).*

El Rey David afirmó, "Cuando contemplé mis caminos, giré mis pies hacia Tus testimonios" (Tehilim 119:59).

"Cada día, consideré ir a éste o a aquel lugar y armar un programa para el día. Sin embargo, sin importar lo que yo había planeado, siempre terminaba en el Beit Hamidrash *estudiando la Torá. Cuando comenzaba a caminar, mis pies me conducían al* Beit Hakneset *(sinagoga) y al* Beit Hamidrash (casa de estudio)".[8]

Hay dos maneras de explicar por qué David, a pesar de todas las ocupaciones que había planeado para el día, se dirigía inexorablemente a la casa del estudio de la Torá.

1. De acuerdo con uno de los puntos de vista de nuestros Sabios, David había adquirido tal santidad que todos sus miembros automáticamente lo conducían al deseo del Creador. Por lo tanto, sus pies, espontáneamente siempre lo trasladaban al lugar de enseñanza.

2. Según otro punto de vista, David aún no había alcanzado el nivel donde había eliminado totalmente su *ietzer hará*.

Diariamente, se empeñaba en combatir la Tendencia Maligna que lo persuadía a malgastar el día con ocupaciones distintas al estudio de la Torá. Sin embargo, luego él consideraba la recompenza de *mitzvot* contra el castigo por las transgresiones, las Bendiciones contra la Reprimenda, y después se imaginaba los grandes beneficios derivados del estudio de la Torá, él ganaba sobre su *ietzer hará* e iba a aprender la Torá.[9]

Las hijas de Rabí Jisdá le rogaban, "Padre, ¿por qué no descansas del estudio constante de la Torá y te haces una pequeña siesta?"

Él contestaba, "Pronto llegarán los días largos (en la tumba), y ellos serán demasiado cortos (para estudiar la Torá), y dormiré mucho ..."[10]

BERAJOT / LAS BENDICIONES DIVINAS.

Lluvia que Produce Fruta en el Momento Adecuado*

Si cumplimos con la Torá, Hashem nos promete felicidad, lluvia

* Por favor tenga en cuenta que nuestras secciones que dividen las Bendiciones son

que produce frutos. Esta es la primera bendición debido a que la lluvia determina la calidad de cosecha como así también el clima de la tierra que afecta la salud del pueblo.[11]

La Torá declara que las lluvias caerán "a su debido tiempo". ¿A qué se refiere con "a su debido tiempo?"

1. La lluvia caerá en las épocas del año cuando sea necesaria para que la producción prospere. Habrá abundante lluvia en primavera en Nisán y en otoño en Marjeshván. Tanto la lluvia de primavera como la de otoño serán puramente beneficiosas, la lluvia de primavera no saturará o inundará el suelo, y la lluvia de otoño no demolerá casas ni derribará árboles.[12]

2. La lluvia caerá en épocas que no incomode a la gente ya que ellos permanecerán dentro de sus casas.

Lloverá sólo de noche, en particular, los miércoles a la noche (cuando *los mazikín*, agentes espirituales malignos, andan afuera en la oscuridad) y los viernes a la noche (cuando las familias se reúnen en sus casas alrededor de la mesa de *Shabat*).[13]

La bendición de la lluvia se cumplió en los tiempos del sabio Shimón ben Shataj bajo el reinado de la Reina Shlomtzion. Las lluvias tenían lugar los viernes a la noche, y si bien no llovía durante el resto de la semana, los granos de trigo crecían del tamaño del riñon, la cebada del de los olivos, y las lentejas del de las monedas de dinar. Los jajamim *cosechaban y conservaban estos frutos gigantescos para las generaciones venideras con el fin de demostrarles la disminución de la productividad causada por el pecado.*[14]

¿Por qué la lluvia se llama "su lluvia" en esta bendición?

La Torá predice que sólo *Eretz Israel* será bendecido con la lluvia mientras que las tierras que lo rodean sufrirán sequía y hambre. Por

arbitrarias, elegidas para facilitar la comprensión del tema. En realidad, nuestros Sabios *(Bavá Batrá 88b)* enumeran veintidós bendiciones. *Maharal* las enumera de la siguiente manera: 1. Lluvia en su estación. 2. La tierra será productiva. 3. Los árboles frutales darán sus frutos. 4. La trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia la siembra. 5. Comerán pan hasta saciarse. 6. Residirán en su Tierra con seguridad y sin miedo. 7. Les daré paz en la Tierra. 8. Se acostarán y nada los hará temblar. 9. Sacaré a las bestias salvajes. 10. Ninguna espada atravesará su Tierra. 11. Atraparán a sus enemigos. 12. (falta en la enumeración de *Maharal*. Posiblemente él cuenta, "Ellos caerán a sus pies", como una bendición por separado). 13. Cinco de los suyos atraparán a cientos, y cien a diez mil. 14. Giraré hacia ustedes para bendecirlos. 15. Les haré fructíferos. 16. Los engrandeceré. 17. Haré Mi alianza con ustedes. 18. Sacarán el producido anterior debido al nuevo. 19. Pondré *Mi Mishkán* entre ustedes. 20. Mi espíritu no los odiará. 21. Caminaré entre ustedes. 22. Seré para ustedes como D- s y, ustedes serán para Mí como un pueblo.

lo tanto ellos tendrán que comprar el producido de los judíos. El oro y la plata correrán como arroyos en el país como resultado de estas ventas.[15]

El Suelo y los Arboles serán Productivos como en los Tiempos de Adam.

De todas las bendiciones, la principal es que la tierra *será productiva.*

Un monarca era fabulosamente rico, sus cofres desbordaban de tesoros.

A pesar de sus riquezas, el poderoso soberano estaba constantemente obligado a formular la misma humilde pregunta que sus servidores de nivel más bajo le preguntaban con nerviosismo. ¿Era la tierra productiva?"

Si no había comida disponible, su fortuna era inútil.[16].

Hashem aseguró al *Klal Israel* que el cumplimiento de la Torá haría que la tierra fuera fértil.

Sin embargo, las bendiciones Divinas trascienden aquello.

Hashem promete, "Si cumples con la Torá a la perfección, *"la tierra dará su producido"* (26:4), su producido perfecto, original de la manera que tenía por fin el Creador antes que Adam pecara". Esta promesa implica:

❑ Las plantas madurarán el mismo día que se siembren las semillas.

❑ Los árboles frutales darán frutos en un día.

❑ No habrán árboles improductivos. Cada árbol producirá alguna clase de fruto comestible.

❑ No sólo los frutos de los árboles serán comestibles, sino que su corteza también lo será.[17]

❑ El suelo producirá deliciosas tortas, y las montañas verterán jugos de fruta.[18]

En un principio, Hashem tenía la intención de que la tierra produjera rápidamente y con abundancia. Como consecuencia del

pecado, Hashem la maldijo y se deterioró. En el futuro, cuando el pueblo judío devote todo su tiempo y energía al estudio de la Torá, la maldición de *"Con el sudor de su frente comerán pan"* será alguna vez levantada, y la tierra nos proveerá de abundancias como lo hacía en el pasado. No será necesario continuar trabajando el suelo.

Cada judío ganará sus medios de subsistencia con facilidad y así estará capacitado para dedicar su tiempo al servicio de Hashem.

Abundancia y Satisfacción con Poco.

"Y la trilla se extenderá hasta la vendimia, y la vendimia alcanzará la época de siembra"(26:5).

El producto será tan prodigioso que la trilla de trigo, que comienza luego de la cosecha en Nisán, durará hasta la cosecha de uva que es a fines del verano. Nuevamente, la cosecha de uva será tan bendecida que continuará hasta la época de la siembra del próximo cultivo.[19]

Sin embargo, continúa la Torá, no necesitarán esta abundancia para ustedes mismos ya que *"comerán pan hasta estar satisfechos"(ibid.)*. Esta es otra bendición. Significa que en el futuro un judío estará totalmente satisfecho luego de ingerir simplemente una cantidad mínima de comida.[20]

¿Qué ganamos con esta bendición?

El estar ocupados comiendo y tomando lleva mucho tiempo preciado. En el futuro, Hashem reducirá las necesidades físicas de un judío, y así le dará la oportunidad de aprender la Torá.[21]

Paz

Si bien la bendición anterior nos asegura una abundancia de comida y bebida, aquella promesa en sí misma no es muy importante salvo que esté acompañada por otra, PAZ. Sin perjuicio de cuánto posee una persona, no puede disfrutar de sus riquezas si vive con miedo permanentemente.[22]

Entonces, el Todopoderoso asegura, *"Y yo les daré paz en su Tierra, y ustedes reposarán y nadie los hará temblar"* (26:6). Esta afirmación es esencial para el goce de todas las bendiciones anteriores.

La paz prometida será de una clase perfecta, desconocida para nosotros hasta el momento en muchos aspectos:

❑ Las bestias salvajes serán inofensivas en *Eretz Israel*, tal como lo eran con anterioridad al pecado de Adam. El profeta predijo acerca del futuro *(Ieshaiau 11:7), "Y el león comerá paja como el buey", (ibid. :8), "Y el niño lactante jugará en las cuevas de las víboras"*.[23]

Nuestros Sabios enseñaron, "No es la víbora la que mata; es el pecado el que lo hace".[24]

> Las bestias se convirtieron en salvajes sólo por los pecados del hombre. Al comienzo de la Creación, ellas vivían de hierbas. Cuando los judíos cumplan con el deseo del Todopoderoso, las bestias salvajes no tendrán poder sobre ellos.

❑ No sólo las bestias salvajes sino que todos los poderes malignos serán apaciguados. Las naciones del mundo, denominadas "bestias salvajes" nunca más molestarán al pueblo judío.[25]

❑ Hashem promete, *"Eretz Israel* estará libre de guerras; aún los soldados extranjeros cuando se dirijan hacia sus enemigos no cruzarán su Tierra". En otras palabras, en el sentido literal ninguna espada atravesará *Eretz Israel* (26:6).[26]

El Rey Ioshiahu malinterpretó este párrafo con respecto a su generación, según puede verse en los siguientes acontecimientos:

Durante el reinado de Ioshiahu, Rey de Iehudá, el rey egipcio Faraón Nejó se encontraba en guerra con Jarkemish, Rey de Ashur (2 Divrei Haiamim, *35:20). Él le envió un mensaje a Ioshiahu, pidiéndole que permita que sus tropas pasen por* Eretz Israel. *Ioshiahu se negó, confiando en la promesa de la Torá* (Vaikrá *26:6*), "Y ninguna espada atravesará vuestra Tierra".

El Rey Ioshiahu era un tzadik. *Por lo tanto, pensaba que esta promesa tenía vigencia en su época. Sin embargo, se equivocó al considerar a su generación tan justa como lo era él. Creía que en* Eretz Israel *no había ídolos ya que dos delegados reales habían sido enviados para inspeccionar cada casa del país y para asegurarse de que en ellas no hubiese objetos personales relativos a la adoración de ídolos. Los delegados nunca descubrieron una simple imagen en ningún lugar, y éste fue el informe oficial que*

llegó al palacio real. Sin embargo, en realidad ellos fueron engañados. La gente había instalado en sus casas puertas dobles especiales que se abrían en el medio. Ellos escondían a sus ídolos detrás de cada mitad de puerta. Como ambas partes podían abrirse, los ídolos no quedaban a la vista. Inmediatamente después que los mensajeros del rey cerraban la puerta detrás de ellos, los ídolos quedaban nuevamente a la vista de los que se encontraban en el interior de la casa.

Cuando el profeta Irmeiahu oyó que Ioshiahu había negado el paso por Eretz Israel *a los soldados del Faraón Nejó, le envió un mensaje de advertencia. "Permíteles pasar", le instruyó al Rey Ioshiahu. "Mi rebe Ieshaiahu profetizó* (Ieshaiahu *19:19) que los egipcios serían batidos por sus propios hermanos y no por ustedes. No te involucres en su guerra".*

Sin embargo, el rey ignoró el consejo que le dio Irmeiahu y contestó, "Moshé Rabeinu era el rebe de tu rebe, y él nos aseguró en la Torá que ningún ejército extranjero pasaría a través de nuestra Tierra."

A pesar de la advertencia de Irmeiahu, el Rey Iosheiahu ubicó sus tropas en la frontera de Eretz Israel *para rechazar el ingreso de soldados extranjeros.*

Cuando el Faraón Nejó oyó que el ejército judío no le permitiría pasar y que estaba alerta para luchar, envió mensajeros a Ioshiahu, diciendo (2 Divrei Haiamim, *35:21), "¿Qué tengo que hacer contigo, rey de Iehudá? No vendré en tu contra hoy pero en contra de la casa con la que estoy en guerra, debido a que mi dios me encomendó que me dé prisa. No te entrometas con el dios que está conmigo para que no te destruya!"*

Cuando el Rey Ioshiahu oyó que el rey egipcio invocaba el nombre de su dios, dijo, "Como él confía en su ídolo, estoy seguro de que el Todopoderoso me dará la victoria sobre él".

Intrépido por el mensaje del Faraón Nejó, Ioshiahu trajo al ejército judío al valle de Meguidó para luchar. En el combate resultante entre los judíos y los egipcios, los judíos fueron vencidos. Los arqueros enemigos atravesaron con trescientas flechas al Rey Ioshiahu y su cuerpo quedó perforado como un colador. Ioshiahu ordenó a sus sirvientes, "Llévenme porque estoy seriamente herido". Los sirvientes lo levantaron de su carroza real y lo pusieron en otra carroza y luego lo trajeron de regreso a Ierushalaim.

Al morir, el Rey Ioshiahu reconoció (Ejá *1:18),* 'Tzadik hu Hashem ki fihu mariti / Hashem es justo ya que yo me sublevé contra Su boca'. *Me negué a escuchar Su palabra transmitida a través del profeta Irmeiahu acerca de que la Torá no se refiere a mi generación cuando promete que ninguna espada atravesará* Eretz Israel. *Yo estoy siendo castigado justamente por haberme negado a escuchar".*

Ioshiahu murió y fue sepultado en las tumbas de sus padres. Se hizo luto en su honor en todo Iehudá y Ierushalaim.[27]

Victorias milagrosas.

Asimismo la Torá declara, *"Y perseguirán a sus enemigos, y ellos caerán a sus pies por tu espada. Cinco de ustedes atraparán a cien, y cien de ustedes atraparán a diez mil, y sus enemigos caerán a vuestros pies atravesados por vuestras espadas" (26:7-8).**

Esta promesa indica que cuando cumplimos el deseo de Hashem no tendremos que combatir para vencer a nuestros enemigos, simplemente necesitamos perseguirlos y estos caerán entre sí con sus propias espadas.

Aun para la persecución, no necesitamos alistar a grandes ejércitos. Cinco de los judíos más débiles pondrán en fuga a cien de enemigos y cien de los judíos más débiles, a diez mil.

De este párrafo surge la prueba de que el mérito de una gran congregación que sirve al Todopoderoso es de manera desproporcionadamente mayor a aquél de una pequeña. La proporción de cinco judíos atrapando a cien enemigos, que es 1/20, cien judíos deberían tener poder para atrapar a simplemente dos mil enemigos. La Torá enseña, sin embargo, que el poder espiritual crece inmesurablemente, más allá de todas las proporciones normales. El impacto creado por una reunión de cien judíos observadores de la Torá es tan impresionante que pone en fuga a diez mil enemigos.[29]

Aumento del Número y una Vida de Familia Feliz.

Hashem dice, "Me inclinaré hacia ustedes y pondré toda Mi

* Debido a que la paz absoluta en *Eretz Israel* fue asegurada en la bendición anterior, la persecución de los enemigos debe referirse a los conflictos en los países enemigos *(Abarbanel).*

devoción y Mi cuidado con Amor a su mejoramiento físico y espiritual. Serán bendecidos con muchos hijos quienes crecerán para asemejarse a ustedes tanto moral como espiritualmente."

"Su grandeza se desarrollará con cada hijo nacido debido a que cada uno se convertirá en un portador de la Torá y las *mitzvot*, fortaleciendo el lazo entre Hashem y el pueblo Judío".[30]

La Cosecha Mejorará con los Años.

El Todopoderoso garantiza, "El producido almacenado en sus graneros no perecerá. Por el contrario, todo el producido se hará más delicioso y gustoso con el paso del tiempo (no sólo el trigo y el vino que normalmente mejoran con los años)".

"Entonces se hallarán en un extraño dilema. Sus graneros y despensas estarán llenos de alimentos cuando la nueva cosecha llegue. No querrán vaciar la cosecha anterior para guardar la nueva ya que la vieja será muy deliciosa".[31]

La Shejiná (divinidad) Habitará entre Nosotros.

La bendición espiritual final es el punto culminante.

"Y estableceré Mi residencia entre ustedes"(26:11).

El Todopoderoso promete, "Yo reconstruiré el *Beit Hamikdash* en Ierushalaim cuando resida en él."

"Este *Beit Hamikdash* será Mi obra manual, al descender del Cielo. Por lo tanto, durará eternamente".[32]

"Y Mi shejiná no los odiará" (ibid.) "Nunca volverán a ser exiliados."[33]

"Y caminaré entre vosotros" (26:12). "Como antes, caminaré entre vosotros en el *Gan Eden*".[34]

El rey decidió que uno de sus subditos debería acompañarlo en su caminata diaria a través del jardín. Aquel aldeano nunca en su vida había conversado con un rey o caminado con alguien de alta jerarquía. Cuando le pidió que lo acompañe, se paró temblando e inmóvil, demasiado aturdido como para pararse al lado del rey. Sin embargo, el rey lo animó diciéndole, "No temas. Hoy somos amigos!"[35]

Igualmente, en el futuro*, Hashem caminará (si podemos decir eso) junto con los *tzadikim* y les dirá, "No teman! Somos amigos". (De todos modos, si bien ellos caminarán en compañía de Hashem, de alguna manera, el temor reverente de Su grandeza permanecerá en ellos).[36]

En el mundo actual, la *shejiná* es percibida sólo por grandes *tzadikim*. En el futuro, sin embargo, *(Ieshaiahu* 40:5), *"Se revelará la gloria de Hashem, y toda la naturaleza humana se verá unida".*[37]

En el futuro, los tzadikim *formarán un círculo alrededor de Hashem, y Él estará entre ellos. Cada uno Lo señalará y dirá, "Miren, éste es nuestro D- s - Lo hemos esperado y nos ha salvado" (Ieshaiahu* 25:9).[38]

> ¿Qué concepto desean transmitir nuestros Sabios al imaginarse a los *tzadikim* sentados en círculo alrededor de Hashem y señalándolo? El círculo, que es redondo y sin fin, simboliza el goce y deleite futuros e infinitos de la *shejiná*. Que señalemos a Hashem denota la claridad de entendimiento absoluto de Hashem que no poseemos hoy en día.[39]

Hashem dice, "No dudes de Mi habilidad para cumplir Mis promesas. Recuerda los milagros de *ietziat Mitzraim (éxodo de Egipto)*. Yo soy el mismo D- s; haré milagros en tu beneficio en el futuro".[40]

"Y romperé las cadenas de tu yugo"(26:13).

Un vecino le pidió a un granjero que poseía una vaca fuerte y saludable que le preste el animal para arar.

El granjero asintió, sin saber lo que le esperaba a su vaca. Aquel vecino tenía diez hijos adultos. El primero enjaezó a la vaca y aró por varias horas. Cuando se cansó, le pasó el animal al segundo hermano. El otro hermano, también, utilizó la vaca hasta que se cansó. Luego hizo que el tercer hermano continuara

*Los *Midrashim* citados en este capítulo no se refieren todos al mismo período futuro. Algunas promesas se harán realidad luego de la llegada de Mashiaj, otras sólo en la era siguiente a *tejiat hametim (resurección de los muertos).*

el trabajo. El pobre animal tenía que arar y arar y nunca tenía un segundo de descanso porque siempre había un hermano para continuar con la labor. Finalmente, se desplomó de cansancio.

A la noche, cuando el granjero reunió a sus animales en los establos, la vaca no aparecía a pesar de sus llamados. Yacía en el suelo, estática. Al inclinarse sobre el animal, el granjero se dio cuenta de que no se podía mover de cansancio. La habían hecho trabajar hasta los huesos. Muy enojado por este abuso, rompió el yugo, buscó sus tenazas y cortó las tiras. Liberó al animal para recompensa por el sufrimiento.[41]

Los judíos exiliados aclamaron que a través de los años, las naciones nunca abandonaron la persecución del pueblo judío. Tan pronto como una nación descansa de sus esquemas malignos, otra comienza.

El Todopoderoso promete que en el futuro, aun antes de pronunciar una sentencia respecto de las naciones, Él comenzará por eliminar el *yugo del Klal Israel* de una vez y para siempre. Este es el significado de la bendición anterior. "Y romperé las cadenas de vuestro *yugo*."

"*Y los haré caminar komemiut / derechos* (26:13)". Este *pasuk* contiene dos promesas:

1. Hashem dice, "Caminarán con las cabezas erguidas como una persona que no le teme a nadie.[42] Las naciones les tendrán miedo porque ustedes tendrán la *kedushá* (santidad) de la *shejiná* en su rostro."[43]

2. "En el futuro, aumentaré su altura".

Luego de que Adam pecó, su altura *(komá)* era de cien *amot*. (aprox. 50 mtrs.) Hashem promete que cada judío poseerá aquella altura.

De acuerdo con una opinión distinta, todos doblarán su altura *(komemiut)* - doscientos *amot*.

Conforme a otros puntos de vista, *komemiut* se refiere a alturas aun mayores.[44]

¿Cómo debemos interpretar este *Midrash*?

Cuando Adam pecó, su altura se contrajo al tamaño de un enano en comparación con su altura original. Esta era una señal visible de su tremendo ocaso espiritual comparado con su *kedushá* (santidad) antes del pecado.

De manera contraria, en el futuro, la estatura física de cada judío aumentará, reflejando su crecimiento espiritual. Si bien todos los judíos estarán familiarizados con la Torá en el futuro, sus niveles espirituales serán diferentes. De acuerdo con lo dicho, ellos no serán de la misma altura física. A un judío que comprende la Torá a un nivel simple se le promete una altura de cien *amot*; a un nivel más profundo, doscientos; si penetra la Torá a un nivel de profundidad superior, alturas aun mayores.[45]

KELALOT / LA REPRIMENDA DIVINA

Así como creemos que el estudio de la Torá y el cumplimiento de las *mitzvot* traen bendiciones para nuestro pueblo, podríamos asumir que el incumplimiento de ellos simplemente causa la ausencia de las bendiciones Divinas. Este es un concepto erróneo. La Torá establece que el alejamiento de la Torá da lugar a una MALDICION en nuestro perjuicio.

"La espada y la Torá fueron entregadas desde el Cielo atadas una con la otra." El Todopoderoso proclama, "O cumplen con las escrituras de la Torá o bien estarán expuestos a la espada."[46]

¿Por qué, de todas las naciones, el Todopoderoso amenazó únicamente al *Klal Israel* con maldiciones?

Hashem proclama, *"Los amo sólo a ustedes de todas las familias de la tierra. Por lo tanto, los castigaré por sus pecados" (Amos* 3:2).

Los castigos que la Torá contempla no son para ser comprendidos, *jas veshalom (D's libre)*, como actos de venganza. Al contrario, Hashem favorece a aquellos a quienes Él ama, y los hace sufrir en este mundo para que ellos estén purificados para el Mundo Venidero.[47]

Hashem dice, "No actúen como los idólatras que adoran a sus ídolos cuando gozan de buenos momentos pero los maldicen cuando están afectados de mala suerte. Ustedes deberán apreciar al Todopoderoso en las buenas y en las malas."

❑ *David declaró (Tehilim 116:3)*, "Encontré problemas y angustia", *pero sin embargo* (ibid.: 13), "Llamaré en el Nombre de Hashem".

❑ *Iov proclamó (1:21)*, "Hashem ha dado, y Hashem se ha llevado - bendito sea el Nombre de Hashem". *Cuando su esposa le dijo que maldiga a Hashem por su sufrimiento, él la reprendió y le dijo, "Hablas como una mujer de mal. Hemos aceptado el bien de D- s; ¿entonces, no tenemos que aceptar el mal?"*[48]

En realidad, una persona debería ser simplemente tan feliz con el sufrimiento como con la buena suerte. Si él viviera sólo buenos momentos, cómo serían reparados sus pecados?[49]

El sufrimiento limpia a uno de sus pecados mejor que la realización de sacrificios. Una persona paga con su dinero por los sacrificios, mientras que el sufrimiento ataca a su propio cuerpo. Por lo tanto, el sufrimiento posee mayor poder para lograr el perdón.[50]

¿Cómo se aparta un judío de la Torá?

La Torá introduce la reprimenda al advertir que las maldiciones nos suceden si abandonamos la Torá.

¿Qué conduce a un judío, observador de la Torá, a apartarse de su legado?

Comúnmente, existen siete etapas en este proceso.[51] (Sin embargo, los siete pasos no necesitan ser cumplidos por un solo individuo. Pueden resultar de una negativa a través de las generaciones).

Primer paso. El primer paso que se aparta de la Torá lo constituye la falta de estudio de manera diligente por parte de un judío. La Torá remarca reiteradamente la necesidad de que cada miembro de nuestra nación estudie la Torá y se familiarice con su conocimiento.

Segundo paso. Incumplimiento de las *mitzvot*. (Una vez que un judío ignora el conocimiento de la Torá, tarde o temprano abandonará su cumplimiento práctico).

Tercer paso. El desprecio hacia otros judíos observadores de la Torá. (Se le recuerda de su violación de la ley de la Torá toda vez que se pone en contacto con contemporáneos leales a ella. Por lo tanto, él se dice a sí mismo que ellos pertenecen a "la escuela antigua" y que es superior por haberse "liberado" de las restricciones impuestas por la Torá).

Cuarto paso. El pecado antes mencionado da lugar a otro, el odio hacia los estudiosos de la Torá. ("Después de todo", razona, "Los rabinos predican que cada uno debe estudiar y cumplir con la Torá. Por lo tanto es a ellos a quienes hay *que culpar".)*

Con anterioridad a que Rabí Akivá hubiera comenzado a aprender la Torá, él odiaba tanto a los jajamim *que solía decir, "Denme un talmid jajam, y yo le daré un mordisco de burro."*[52]

Quinto paso. El siguiente paso concierne a su prevención para que otros judíos no observen la Torá. (Lo que comienza con una negligencia personal de la Torá ahora resulta en una guerra total contra todo aquél que intenta adherirse a las leyes de D- s. Este judío está tan aturdido con la idea de que hay otros judíos que no comparten sus opiniones pero continúan defendiendo la Torá que él considera su sagrado deber cambiarles *su forma de vida).*

Sexto paso. El proceso de separación conduce al rechazo del carácter otorgado por D- s a las *mitzvot*. (Esta racionalización facilita de manera considerable la carga de su conciencia).

Séptimo paso. El paso final lo constituye la negación de la Existencia de D- s y la Providencia activa. Esto corta su último lazo con el judaísmo.

Hashem amenaza que por cualquiera de los siete pasos que constituyen el abandono de la Torá, nos afectará una de las maldiciones.[53*]

Males fatales **

El Todopoderoso advierte, "Si transgredes la Torá, serás castigado con sufrimiento".

* *Rashí, siguiendo a Sifrá*, agrupa las maldiciones en series de siete, siendo cada una de ellas una retribución *midá- knegued- midá* por las siete transgresiones que nos apartan de la Torá. La Torá introduce a cada grupo con las palabras, *"Y continuaré para castigarte siete veces por tus pecados"* (26:18, 21, 24, 28). Hemos hecho una nota al pie de la división de *Rashí* en los lugares apropiados referentes a la Reprimenda. El primer grupo, 26:16 - 17, no se encuentra explicado por *Rashí. Rabí Bejaie* enumera de la siguiente manera: 1. *Shajefet* 2. *Kadajat* 3. Estos males serán fatales *("mejalot enaim umedivot nefesh / que no dan esperanza de que él pueda vivir")* 4. Sembrar en vano 5. Derrota 6. Los enemigos tendrán autoridad sobre tí 7. Huirás aún cuando nadie te persiga.

Nuestro texto da "una serie de castigos" por "siete veces" (26:18, etc.) ya que el número *siete*, de acuerdo con una norma Midráshica general, sirve para denotar un número grande.

** Téngase en cuenta que la subdivisión de las maldiciones en el texto es nuestra. La *Guemará (Bavá Batrá 88b)* enumera ocho maldiciones, explicadas de la siguiente manera

"Las maldiciones te afectarán en una sucesión rápida, una detrás de la otra. Mientras aún te encuentres padeciendo una, te atacará la siguiente".[54]

*"Te enviaré temor"(26:16)** en forma de maldición fatal.[55]

"Haré que la enfermedad de shajefet *(ibid.) te afecte"*
¿Qué clase de enfermedad es ésta?

o Se trata de una enfermedad fatal, también denominada *motán* ya que la persona afectada espera en vano una cura *(motán* relacionada a *hamten* / esperar).[56]

o Es una enfermedad que hace que el cuerpo se hinche. Conforme a otro punto de vista, causa chuchos de frío en todo el cuerpo.[57]

"Asimismo, haré que te visite la enfermedad de kadajat *(ibid.)."*
Kadajat es una enfermedad fatal que hace que el cuerpo hierva de fiebre.[58]

"Padecerás *shajefet* y *kadajat* en forma simultánea y serás consumido por el frío y la fiebre. Por lo tanto, nunca podrás descansar."[59]

"La persona afectada por estas enfermedades esperará la muerte y se preguntará a sí mismo cuándo llegará el momento de su muerte. Hará que su familia y visitas padezcan de un ataque cardíaco, también, ya que todos sabemos que no existe una cura para ellos."[60]

Uno debería hacer una prédica cotidiana para pedir al

por *Maharal*:

1. Los males fatales (26:16) que conforman todos una sóla maldición. 2. Sembrar en vano (ibid). 3. Ser derrotado por los enemigos (v.17). 4. Todas las predicciones del párrafo 18 *("Y si todavía no Me escucharas por todo ésto ...")* hasta el párrafo 20 son consideradas una maldición, como surge de las palabras de la Torá. 5. Versículos 21- 23 son una maldición separada, según surge de la redacción. 6. V.24- 27 7. V. 28- 32 8. Versículo 33 hasta el final de la Reprimenda constituye la maldición del exilio.

* Cuando nuestro texto dice *"behala"* conforme a *Pesikta Zutrata* como refiriéndose a las enfermedades temidas que siguen, *Oznaim la Torá* explica *"behala"* literalmente como "confusión, nerviosismo". Esta maldición, escribe, se ha cumplido en nuestra época donde la gente vive en estado hético, vidas agobiadas con presiones, corriendo de una actividad a la otra (y se denomina a este estilo de vida "progreso").

La falta de tranquilidad interior es una maldición que constituye un castigo por haber perdido la paciencia en *avodat Hashem*. Si no nos hacemos tiempo y tenemos paciencia para el estudio de la Torá y las *mitzvot (servicio a D's)*, el resultado será una vida de inquietud física y mental.

Todopoderoso que lo proteja de las enfermedades. Una vez que él ya ha enfermado y reza para curarse, el Tribunal Celestial pide, "Suministra pruebas de un mérito especial que haga que merezcas una cura!"

Entonces, Hashem acepta con mayor facilidad el rezo con anterioridad a que uno se enferme , y el momento apropiado para rezos es cuando uno se encuentra con salud.[61]

Hashem promete que si el pueblo judío se encuentra de manera perfecta en cuanto a lo espiritual, Él lo protegerá de todas las enfermedades, como dice *(Shemot 23:25)*, *"Y Él bendecirá tu pan y tu agua y yo sacaré la enfermedad de entre ustedes."*[62]

Si bien hoy en día debemos pedir asesoramiento a los médicos, sin embargo, debemos hacerlo considerándolos como los agentes del Todopoderoso, y es Él quien dicta la salud y la enfermedad.

Sembrar en vano.

La Torá amenaza, *"Y sembrarás tu semilla en vano ya que tus enemigos la comerán"*(26:16).

Constituye una doble maldición:

1. "Sembrarás pero el suelo no producirá cosecha. Sembrarás nuevamente al año siguiente y estarás complacido de lograr un producido. Aquel producido, sin embargo, nunca podrás comerlo ya que tus enemigos lo consumirán."[63]

2. *"Tu semilla* se refiere a tus hijos. Luego de que los críes con mucho esfuerzo, los enemigos vendrán y los asesinarán."[64]

¿ Por cuál transgresión el Todopoderoso nos manda la maldición de "sembrar en vano"?

Porque no separamos jalá *(una porción) de la masa.*

Por otro lado, Hashem promete, "Si tu dieras al *kohén* la primera de tus masas, tu casa será bendecida."*(Iejezkel* 44:30).[65]

Derrotado por los enemigos.

En las bendiciones, el Todopoderoso nos asegura, "Me dirigiré a ustedes", queriendo decir que El pondrá toda su devoción y todo Su cuidado y preocupación con amor para nuestra prosperidad. En la Reprimenda, también, El nos dirá que El se "dirigirá a nosotros" para castigarnos si no cumplimos con nuestra tarea (26:17).[66]

"Además de la enfermedad dentro de vuestras ciudades, serán abatidos por el terror causado por amenazas desde afuera. Sus enemigos rodearán sus poblaciones y las conquistarán, y ustedes tendrán que huir.

"Aún peor, los enemigos surgirán de entre vuestro propio pueblo. Cuando los judíos se conviertan en enemigos de su propio pueblo, el daño que ellos causarán será mucho más grave que el causado por las naciones."[67]*

Destrucción del Orgullo del Poder del Pueblo Judío.

El Todopoderoso advierte, "No piensen que los castigos anteriores son todos los que tengo guardados.[69] Si se niegan a escucharme y continúan pecando, les enviaré una nueva serie de castigos. **

"Romperé el orgullo de su poder"(26:19)

Esta maldición tiene muchas consecuencias, entre ellas:

1. "Devastaré el *Beit Hamikdash* que es *'el orgullo de vuestro poder' "(Iejezkel 24:21).*[70]

Aunque el cumplimiento de esta maldición causa a nuestro pueblo un luto constante; sin embargo, contiene cierta bondad oculta hacia nosotros.

Cuando el salmista Asaf compuso un salmo que trataba de la destrucción del *Beit Hamikdash*, lo comenzó con las palabras, *"Una canción de Asaf; O D- s, las naciones gentiles han entrado en tu herencia, tu santo Templo que ellos han profanado"(Tehilim 79:1).*

* Este hecho ha sido comprobado por la historia. Desafortunadamente, los desertores de la Torá judíos nos han causado más daño que los no judíos. Los Saduceos y Karaitas antiguos causaron las primeras grandes fisuras que separaron a nuestro pueblo, los cristianos persiguieron al pueblo judío de palabra y obra, muchos decretos en la Edad Media fueron instigados por los apóstatas, y los comunistas más fanáticos en Europa Oriental eran judíos. Asimismo, hoy en día, el peligro más grave que amenaza a nuestro pueblo es interno, el de los llamados "líderes" (políticos o "espirituales"), tanto en América como en Israel, cuyos proyectos y acciones no son conformes a la Torá.

** De acuerdo con *Rashí*, estas palabras introducen siete maldiciones en *pesukim* 26:19 - 20; sin embargo, *Rashí* no explica cuáles son ellas.

Rabí Bejaié las enumera de la siguiente manera: 1. Debilitación del orgullo de su fuerza. 2. Haré su cielo como hierro. 3. y su tierra como cobre. 4. Su fuerza será agotada en vano. 5. Su tierra no producirá. 6. Los árboles no producirán (significa que los frutos no van a madurar). 7. Cuando los frutos maduren, el árbol los soltará.

¿Por qué denominó a su composición *"una canción"*? Parece que la introducción adecuada de este triste salmo debería haber sido "un canto fúnebre", "un lamento", o "una oración de alabanza de Asaf".

La explicación de este punto puede ser mejor comprendida por una parábola.

Un rey construyó para su hijo una elegante casa de veraneo. Empleó a grupos de obreros para que la embellezcan, pinten las paredes con colores decorativos, y parquisen los jardines.

Al tiempo, el hijo del rey comenzó a relacionarse con malas compañías y pronto su conducta se deterioró.

El rey oyó informes vergonzosos relacionados con su hijo y ardió de furia. Viajó a la cabaña, entró, y quebró todos sus soportes. Dirigiéndose a sus esclavos, les ordenó que toda la cabaña sea demolida.

El tutor del príncipe se encontraba presente en la escena de la destrucción. Se inclinó, levantó un palo de bambú del piso, lo usó como una flauta, y comenzó a silvar una feliz melodía.

Los presentes no podían sino sorprenderse ya que sabían cuánto quería el tutor al príncipe.

"¿ Cómo puede usted tocar una melodía alegre cuando el rey está destruyendo la cabaña de su hijo? "le preguntaron.

" Estoy aliviado", explicó el tutor "que el rey descargue su furia en las paredes de la cabaña y no en el propio príncipe. Si hubiera descargado su ira en el mismo príncipe, le habría ordenado la pena capital."

De manera similar, Asaf explicó a sus contemporáneos, "Estoy feliz porque D- s descargó Su cólera en la madera y las piedras del *Beit Hamikdash* en vez del *Klal Israel."*[71]

La maldición de la Torá mencionada anteriormente, entonces, a pesar de su mensaje nefasto, implica que la nación sobrevivirá y por lo tanto puede reconstruir sus santuarios destruidos.

2. "Destruiré a los líderes y a aquellos de estirpe noble en el pueblo."[72]

> Esta maldición golpeó duramente al pueblo judío. Un pueblo puede soportar el sufrimiento en tanto posea líderes en cuya guía puedan confiar. Si no hay más líderes, la moral del pueblo se destruye.[73]

Ningún Producido Debido a la Sequía

Asimismo, el Todopoderoso declara, *"Haré su cielo como hierro y su tierra como cobre!"* (26:19)

Esta maldición es más terrible que una similar proclamada en el Libro de *Devarim (28:23): "Y el cielo que está sobre su cabeza será de cobre, y la tierra que está debajo de ustedes, de hierro."*

Esta última maldición implica que los cielos despedirán al menos un poco de humedad, así como lo hace el cobre, y la tierra, si bien no promoverá el crecimiento, al menos preservará el producido ya que estará totalmente seco como el hierro.

Nuestro párrafo, sin embargo, predice una situación aún peor. Los cielos parecerán hierro que no emana nada de humedad. La tierra, por otro lado, estará húmeda como el cobre que transpira y, por lo tanto, hará que se pudran los frutos.[74].

"No escucharé a las *tefilot* (oraciones) de los *tzadikim* (justos) entre vosotros quienes me imploran para que les dé lluvia a menos que ustedes mejoren sus conductas."[75]

Resh Lakish enseñaba, "El mundo entero sufre debido a los pecados del pueblo judío."

"Si las naciones gentiles supieran que son afectadas por los pecados de los judíos, ellas deberían alistar dos soldados junto a cada judío y forzarlo a cumplir con la Torá."

La Torá declara que los cielos no proporcionarán lluvia como consecuencia de las transgreciones de los Judíos. Igualmente, el profeta proclamó (Jagai 1:10), "Por lo tanto, el cielo está impedido de dar su producto."

Por otro lado, si los judíos son correctos, D- s bendice al mundo entero tal como Él le prometió a Abraham, "A través de su semilla serán bendecidas todas las naciones del mundo."[76]

"Y su fuerza será agotada en vano."(26:20)

"Ustedes sembrarán, desmalezarán el suelo, sacarán los gusanos, y ararán los campos. Además, luego de todo este esfuerzo, la tierra no dará ningún producido al momento de la cosecha ya que los cultivos estarán arruinados por la sequía. Ni siquiera podrán recolectar la misma cantidad de producido equivalente a las semillas que sembraron.'[77]

Esta maldición también incluye otros casos de "agotar la fuerza de uno en vano". Por ejemplo, un judío criará una hija y la casará.

Sin embargo, aún antes del fin de *sheva berajot*, ella morirá.[78]

"Y los árboles del terreno no darán sus frutos"(ibid.)

Esta maldición significa:

1. El suelo será maldecido, y, por lo tanto, los frutos no madurarán en el momento adecuado.

2. Cuando finalmente maduren, el árbol arrojará todos frutos que entonces serán incomibles.[79]

Daño Causado por Animales

"Si ustedes creen que las maldiciones anteriores son producto de la coincidencia y afirman que, 'Ellas no son causadas por nuestros pecados sino por actos de la naturaleza', vosotros serán abatidos por una serie más amplia de castigos."[80*]

"Les enviaré las bestias salvajes para que los ataquen, y ellas lastimarán a sus niños, sus animales y entrarán en sus hogares para atarcarlos."

"De mil de ustedes, sólo cien quedarán, y de cien, uno".

"Además, aún sus animales domésticos comenzarán a ocasionar daño.

Nuestros jajamim *relataron que existieron épocas en que los burros y bueyes en* Eretz Israel *daban mordiscos fatales.*[82]

"Y todos los caminos, las autopistas y los caminos linderos estarán desiertos, ningún viajante se animará a transitarlos".[83]

Los siguientes pecados hacen que las bestias salvajes sean liberadas:

❑ *Hacer una promesa innecesaria, por ejemplo, un juramento concerniente a determinado hombre como que él es una mujer*

* *Rashí* enumera las maldiciones que se mencionan a continuación (26:21- 22) como siete en número al dividirlas de la siguiente manera: 1. Daño causado por animales domésticos 2. Daño ocasionado por bestias salvajes 3. Víboras venenosas (mencionadas en conección con este tipo de maldición en *Devarim* 32:24) 4. Animales que atacan a los niños 5. Animales que atacan al ganado 6. Animales que asesinan a judíos en sus propias casas. 7. Los caminos estarán desiertos.

❑ *Una promesa falsa, por ejemplo, afirmar que una declaración falsa es verdadera*

❑ Jilul Hashem *(profanación del Nombre Divino)*

❑ *Profanación de* Shabat.[84]

Sitio del Enemigo, Conducente a la Muerte y al Hambre.

"Si consideran que todas las desgracias anteriores fueron mera coincidencia[85] y por lo tanto no las toman en serio, caerá sobre ustedes otra serie de maldiciones.*

"Me vengaré de las transgresiones que se hagan contra Mi pacto, la Torá.[86] Como consecuencia de ese pecado, usaré la espada en contra de ustedes y las tropas enemigas los atacarán".

"Y ustedes se reunirán dentro de sus ciudades"(26:25), por miedo a la desgracia proveniente de afuera.

"Y les enviaré la peste" (ibid.).

"Estarán en peligro mortal dentro de sus ciudades, también."

"Y serán entregados a las manos del enemigo"(ibid.).

"Por último, inevitablemente caerán en la mano del enemigo cuando salgan para asistir al funeral de aquellos que murieron por la peste".[87]

Esta maldición será verdadera al momento del sitio de Ierushalaim.

De acuerdo con la ley judía, un cadáver no podía permanecer en Ierushalaim durante la noche. Por lo tanto, todos los días los judíos traían a sus muertos para sepultarlos fuera de los muros de la ciudad. Cuando abandonaban la ciudad los enemigos los atacaban y a muchos de ellos los asesinaban.[88]

**Rashí* (26:26) enumera las siete maldiciones siguientes de esta manera: 1. La espada 2. El sitio 3. Peste 4. Estropearé los ingredientes del pan 5. Falta de leña 6. El pan se hará migajas 7. Una maldición en el estómago. *Rashí* explica que la frase "Te entregarán a las manos de los enemigos"(26:25) no constituye otra maldición sino que está incluida en la de "la espada".

"Dentro de los límites de la ciudad, la situación se empeorará, también."

"Estropearé los apoyos del pan"(26:26). Esta maldición implica que se cortarán todas las provisiones de alimentos que es la peor de las maldiciones.[89]

"Diez mujeres hornearán su pan en un solo horno"(ibid.).

"También escaseará la leña y, por lo tanto, diez mujeres compartirán el horno."

"Y ellos tendrán que juntar su pan para pesarlo."

La harina con la que se hará el pan provendrá de granos en mal estado, y por lo tanto, el pan se hará migajas al hornearse. En vez de separarse en rodajas, esta masa de inferior calidad se hará migajas al hornearse y las mujeres las juntarán y las pesarán para dividirlas entre ellas.

"Y comerán y no quedarán satisfechos."

Esta es otra maldición. Significa que "Aun sobre su comida, yacerá una maldición. Por más que coman mucho, nunca se sentirán satisfechos."[90]

La maldición de la escaséz de comida se cumplió durante la destrucción de ambos Templos. Durante el asedio romano de Ierushalaim con anterioridad a la destrucción del segundo *Beit Hamikdash*, sucedió lo siguiente:

La ciudad de Ierushalaim se jactaba de tres hombres cuya riqueza era notoria. Al primero, Nakdimón ben Gurión, le pusieron ese nombre porque una vez el Todopoderoso hizo que el sol reapareciera luego del atardecer debido a su tefilá (Nakdimón *relacionado con* nakad / *brillar). El segundo, Ben Kalva Savua, su nombre derivaba de su hospitalidad, su nombre significaba que cualquier mendigo que entrara a su casa tan hambriento como un perro sería saciado. El tercero era Ben Tzitzit Hakesat. "Ben Tzitzit" quiere decir que no caminaba a la intemperie a menos que se desenrollara una alfombra delante de él para que los* tzizit *(flecos) de su bata nunca tocaran el piso al descubierto. "Hakesat" aludía al hecho de que su silla* (kisé) *estaba ubicada junto a aquéllas de los nobles romanos cuando él se encontraba en Roma en el palacio del emperador.*

Estos tres prometieron poner sus riquezas a disposición de la

ciudad bloqueada, uno suministrándole trigo y cebada, el otro con líquidos, y el tercero con leña para el fuego. Sus riquezas eran tan inmensas que sus provisiones mantendrían a la ciudad por los veintiún años siguientes.

Sin embargo, dentro del pueblo había un grupo de birionim, *militantes judíos que se negaban a seguir la política de los Sabios de someterse a Roma. Pedían la guerra, y por consiguiente incendiaron los depósitos. Entonces, el hambre y la necesidad invadieron Ierushalaim. El hambre aumentaba hasta que por último, incluso a los más ricos, ya no les quedaba un bocado de pan.*[91]

Cuando Rabí Iojanán ben Zakai caminaba por las calles, veía que la gente cocinaba paja y bebía de la sopa.

Durante la primera destrucción del Templo, las clases más altas todavía tenían algo de comida a pesar de la necesidad general. Sin embargo, durante la destrucción del segundo Beit Hamikdash *la nobleza judía también moría de hambre.*[92]

Al comienzo de la desgracia de Ierushalaim, los judíos ricos entregaban canastos llenos de oro a los romanos que se encontraban fuera de los muros de la ciudad a cambio de alimentos. Los romanos entregaban un canasto de carne por uno de oro. Con posterioridad, se llevaban el oro y en vez de carne entregaban canastos llenos de paja. Los judíos hambrientos cocinaban la paja y bebían el líquido.

Por último, los romanos recibían los canastos de oro y los devolvían vacíos.[93]

¿Qué pecados causan la muerte por la espada, la desgracia y el hambre?

Es un castigo por la perversión de la justicia y el descuido del estudio de la Torá.[94]

Situación límite del hambre - Comerse a sus propios hijos.

"Si continúas violando las disposiciones de la Torá, negándote a hacer teshuvá (arrepentimiento), hay otra serie de castigos reservados para tí."*

"Y comerás de la carne de tus propios hijos y de la carne de tus hijas comerás"(26:29).

Esta horrible maldición se cumplió durante el sitio de Ierushalaim en la época de la primer destrucción del Templo.

La viuda de Doeg ben Iosef progresaba. Cada año, solía pesar a su pequeño hijo con el fin de donar al Beit Hamikdash *una cantidad de oro equivalente al peso que había aumentado durante ese año.*

Durante el sitio de Ierushalaim, cuando ya no quedaba más comida disponible, ella padeció tanto hambre que se comió la carne de su propio hijo.[95]

Al prever esta tragedia, Irmeiahu aclamó proféticamente, "¿comerán las mujeres a su descendencia, sus mimados bebés"(Ejá 2:20)?

Y el ruaj hakodesh *contestó, "Este no es un castigo justo,(ibid.), `¿Puede asesinarse a un kohén y a un profeta en el Beit Hamikdash* de Hashem?'"

La respuesta fue que se los castigaba con el hecho de tener que comerse a sus propios descendientes por haber matado a Zejariá ben Iehoiadá que era a la vez un kohén y un profeta.[96]

¿A qué sucesos se refiere el pasuk antes mencionado?

Luego de la muerte de su rebe Iehoiadá, el rey Ioash no tomó medidas contra la difusión de la adoración de ídolos en la tierra de Iehudá.

En aquel momento, el profeta Zejariá (un hijo de Iehoiadá, el rebe anterior del rey) se levantó y, cuando se encontraba en el Atrio del Beit Hamikdash, *reprendió al pueblo con crueles palabras para que cambiasen sus actitudes.*

Sin embargo, las palabras de Zejariá no se proclamaron simplemente por fervor hacia el Todopoderoso. En el fondo de su corazón, él despreciaba al pueblo. Se consideraba superior porque él era no sólo un profeta sino que también un kohén y, además, el yerno del rey.[97]

Por lo tanto, sus palabras no tenían la intención de motivar a sus oyentes hacia la teshuvá.[98]

El rey Ioash ordenó a los nobles que maten a Zejariá, y ellos lo mataron en el Atrio del Beit Hamikdash.

Hashem se vengó del asesinato. Cuando ellos quisieron traer el cadáver de Zejariá para sepultarlo, su sangre comenzó a hervir con una intensa agitación, y fue imposible detenerla. La sangre continuó bramando durante los 252 años siguientes hasta el reinado del rey Tzidkiahu.

* *Rashí* (26: 31) enumera las siete maldiciones siguientes de esta manera: 1. Comer la carne de hijos e hijas, 2. La destrucción de los lugares sagrados, 3. Arrojar los cadáveres sobre los de los ídolos, 4. La partida de la *shejiná*, 5. La destrucción de las ciudades, 6. *Beit Hamikdash* desolado de gente, 7. Fin de los sacrificios.

En el duodécimo año del reinado de Tzidkiahu, cuando el general de Babilonia, Nevuzaradán ingresó en Ierushalaim, derramó la sangre Judía como si fuera agua. Al entrar al Templo, se dio cuenta de que la sangre de Zejariá corría produciendo vapor.

"¿Qué es ésto?" el general preguntó al pueblo.

"Es sangre proveniente de los sacrificios", contestaron.

"Permítanme cubrirla", dijo Nevuzaradán. Sin embargo, la sangre continuó en ebullición.

"Revelen la verdad de este asunto", los amenazó el general, "o peinaré sus pellejos con peines de hierro."

Entonces ellos le confesaron, "Una vez tuvimos con nosotros a un profeta que era a la vez un kohén. *Cuando él nos advirtió acerca de la destrucción que iba a ocurrir, lo matamos".*

"No se preocupen", se burló Nevuzaradán. "Su sangre se aquietará". Luego trajo a los miembros de Sanhedrín y los hizo matar sobre la sangre de Zejariá. Sin embargo, ésta continuó ebulliendo. Pidió que trajeran a los niños y los hizo matar también. Luego trajeron a los jóvenes kohanim *y los mató. La sangre aún seguía agitada. Nevuzaradán mató a cientos de miles de judíos sobre la sangre de Zejariá.*

Por último, exclamó, "¡Zejariá, Zejariá! ¡He matado a los mejores de ellos! ¿Quieres que diezme a toda la nación?"

Entonces el Todopoderoso se llenó de compasión por el pueblo judío porque ellos habían reparado el pecado del asesinato. Ordenó que la sangre se calmara.[99]

De acuerdo con lo relatado, el rey y algunos nobles asesinaron a Zejariá. ¿Por qué se castigó al pueblo entero por un crimen cometido por determinados individuos?

De todos modos, el asesinato ocurrió en la *azará*, en público. Como el pueblo no protestó, el Todopoderoso los consideró a todos culpables. Él reparte en forma proporcional el castigo por la falta de responsabilidad de alguno de ellos hacia la comunidad. Por lo tanto, se cumplió la maldición de la Torá de las madres que se comen a sus hijos.[100]

Luego de la segunda destrucción del Templo, no sólo los padres se comieron a sus hijos, sino que también los hijos se comieron a sus padres, como profetizó Iejezkel (5:10), *"Por lo tanto, entre ustedes los padres se comerán a sus hijos, y los hijos se comerán a sus padres."*[101]

El emperador romano Hadrian, que su nombre se suprima, persiguió a los judíos en Eretz Israel *e hizo que los exterminaran a todos. Con el fin de capturar a los judíos que estaban ocultos, ordenó a sus generales de distintas ciudades que anuncien que a cada Judío que se entregase a las autoridades en forma voluntaria se le garantizaba la vida, y, además, se le permitiría pedir cualquier cosa que deseara al emperador. Por otro lado, aquellos que trataran de escapar serían perseguidos con crueldad.*

Confundidos por estas falsas promesas, muchos judíos se entregaron a las autoridades y los mataron de inmediato.

Los romanos corrieron la voz de que este primer grupo había sido asesinado ya que habían hecho enfurecer al emperador por pedirle demasiadas cosas. Sin embargo, cualquier judío que se confesara de allí en adelante simplemente pediría que no se lo exilie de Eretz Israel, *que se le permita quedarse. Se les prometió que serían liberados y que se les otorgaría su pedido.*

Otra vez, muchos judíos fueron víctimas de estas falsas promesas. El emperador ordenó a sus soldados, "Atrapen a todo judío que aparezca, y digan que estoy comiendo en este momento y que es un delito molestar al emperador durante sus comidas."

Las legiones romanas derramaron tanta sangre judía que corrió hacia el río como un arroyuelo brillante y rojo.

Aquellos judíos que percibieron las trampas de los romanos permanecieron escondidos en cuevas. Ninguno salía de ellas salvo un mensajero al día que lo enviaban a buscar alimentos. Si no conseguía otra cosa, traía un cadáver de uno de los de su raza y se lo comían. Un día, un judío que estaba buscando comida tropezó con un cadáver. Al mirarlo, se dio cuenta de que se trataba de su padre. Cavó una tumba, enterró el cadáver de su padre, e hizo una señal para localizar la tumba. Luego regresó a la cueva y dijo que no había podido conseguir ningún alimento.

Los hombres Judíos enviaron a un segundo mensajero, y le dijeron, "Quizás tu seas más afortunado y nos traes algo para comer, y así no moriremos de hambre."

Apenas el segundo mensajero salió de la cueva detectó un olor a cadáver en las cercanías. Se guió por el olor y llegó a la tumba recientemente cavada. Desenterró el cadáver y lo llevó a sus amigos.

Cuando se encontraban comiendo la carne, ellos le preguntaron, "¿A propósito, dónde encontraste este cadáver?"

"Estaba en tal lugar", contestó el hombre y describió la ubicación.

"¡Ay!", gritó uno de ellos apenado, "He comido la carne de mi padre". Así se cumplió la horrible maldición (Iejezkel 5:10), "Y los hijos se comerán a sus padres". [102]

Ninguna nación en el mundo soportó experiencias tan horrendas y horripilantes como las que sufrió el pueblo judío. El golpe causado por estos hechos tienen por fin hacer que seamos concientes de que el Todopoderoso nunca permitirá que su pueblo se divorcie por completo de la Torá y se asimile a otras naciones. Hashem declara, *"Y lo que se les venga a la mente* NUNCA SERÁ *lo que se dice,* 'SEREMOS COMO LAS NACIONES...' *Mientras Yo viva, dice Hashem Elokim, con una mano Fuerte seguramente, y con un Brazo estirado, y desbordando de ira, los gobernaré" (Iejezkel 20:32, 33).*[103] *

La destrucción de los Lugares Sagrados y la Muerte de los Judíos sobre sus Idolos.

"'Y destruiré los lugares sagrados (26:30), sus castillos, techos, y torres, y así *'derribaré las imágenes que tengan del sol'"* (ibid.).

Los judíos solían establecerse sobre las imágenes de los techos que daban al sol. A éstos se los denominaban *jamanim* (derivado de *jamá* / sol).

La Torá amenaza que los lugares sagrados donde ellos ubicaban aquellas imágenes se destruirían, y así se destruirían los ídolos.[104]

"Y arrojaré sus cadáveres sobre los de sus ídolos"(ibid.).

Con anterioridad a la destrucción del Templo, los judíos estaban tan empapados en la adoración de ídolos** que solían portar imágenes de tamaño de bolsillo adonde fueran. Hashem les advirtió

*Los horrorosos sucesos del Holocausto según el punto de vista de un judío de la Torá, son una prueba actualizada del hecho de que *Klal Israel* no puede desaparecer de entre las naciones. Si abandonan la Torá, se les recordará cuál es la misión verdadera por medio de tragedias y desastres sin equivalentes en la historia.

**Conforme a lo explicado en una nota al pie anterior (Vol. II P.1), no nos encontramos en una posición como para condenar a nuestros padres antecesores por haber adorado ídolos ya que no podemos juzgar el instinto de nuestros ancestros por la adoración de ídolos. El

que caerían muertos sobre aquellos ídolos.

El profeta Eliahu vagaba por las calles de Ierushalaim en la época de la destrucción. El pueblo se trasladaba con desgano, sin fuerzas, debido al hambre.

Eliahu vio a un niño pequeño rondando en una pila de basura, su cuerpo estaba completamente hinchado por falta de alimentación.

"¿A qué familia perteneces?" se dirigió Eliahu al niño.

Le dijo el nombre de su familia.

"¿Se encuentran tus parientes con vida?" preguntó Eliahu.

"Ninguno excepto yo", contestó. "Están todos muertos."

"Escúchame", dijo Eliahu con gentileza. "Te enseñaré una oración, que si la rezas a diario te ayudará a permanecer vivo. ¿Quieres escucharla?"

"Sí", contestó el niño.

Eliahu le indicó, "di, 'Shemá Israel Hashem Elokeinu Hashem Ejad.'"

"No", protestó el niño. "Mis padres nunca mencionarían el nombre de Hashem. No diré eso". Sacó el ídolo que llevaba en su pecho, y lo abrazó y lo besó. Mientras hacía eso, su pancita se reventó, y cayó muerto sobre su ídolo, y así se cumplió la maldición de la Torá.[105]

Asimismo Hashem amenaza que como consecuencia de los pecados de la gente, Él sacará Su *shejiná* (divinidad) del medio (ibid.)[106]

El Beit Hamikdash y la Tierra quedarán desolados.

"Y haré que los santuarios estén desolados"(26:31).

La Torá predice que el *Beit Hamikdash* ya no recibirá a multitudes de visitantes en *Iamin Tovim* (festividades judías) ya que *Eretz Israel* estará desolado de judíos.[107]

Asimismo, esta maldición predice la destrucción futura de los

Todopoderoso terminó con la tendencia a servir a los ídolos a pedido de los Hombres de la Gran Asamblea. De allí en adelante, la idolatría asumió una forma abstracta. Comenzó a manifestarse en la adoración de filosofías extranjeras, poderío, dinero, ciencia, etc.

Debemos considerar la atracción de los ídolos en la era del *Beit Hamikdash* como correspondiente a una mala atracción de nuestros tiempos.

Batei Knesiot (sinagogas) y de las *Batei Midrashot (casa de estudios)*, (implícito en el plural de "santuarios" del *pasuk* anterior, que incluye los *shuls*, denominados *"santuarios"*.)[108]

¿ Por qué la Torá denomina al santuario *"su* santuario"?

Hashem se abstiene de relacionar a Su Nombre con el del *Beit Hamikdash* debido a que antes de la destrucción, los judíos se encontraban llevando a cabo el Servicio mientras transgredían la Torá.[109]

"Y ya no percibiré las placenteras fragancias de las esencias."

1. "No aceptaré sus ofrendas con satisfacción."[110]

2. "Por último, el Servicio del Beit Hamikdash (Gran Templo en Ierushalaím) será interrumpido."[111]

Con anterioridad a la destrucción del primer Beit Hamikdash, *la* avodá *(servicio) continuaba, aún luego de que los enemigos ingresaran en Ierushalaim. Cuando ya no hubo más corderos disponibles para las ofrendas, sobornaron a los enemigos con canastas llenas de oro para elevar los animales necesarios por arriba de los muros.*

En el día decimoséptimo del mes Tamuz, no recibieron más animales, y el korbán tamid (sacrificio diario) llegó a su fin. El resto de los servicios continuaron hasta el día séptimo del mes de Av.[112]

La Torá también amenaza que ciudades que en un principio estaban pobladas se encontrarán desoladas de transeúntes (26:31) y la Tierra desolada de habitantes (26:32).[113]

El versículo concluye con una promesa reconfortante. El Todopoderoso no desea que extraños se instalen y disfruten de *Eretz Israel* de manera permanente. Asimismo prometió (26:32), "Y quedará desolada de los enemigos que viven en ella." Esta promesa implica que ninguna nación además del *Klal Israel* hallará satisfacción al instalarse en *Eretz Israel* y, por lo tanto, ninguna ocupará la Tierra en forma permanente.

En realidad, si bien a través de los siglos muchas naciones trataron de reconstruir *Eretz Israel*, ninguna lo logró. Desde la destrucción del Templo, la Tierra no ha recibido a ninguna nación con cortesía, una señal de que espera el regreso de sus hijos en los tiempos de Mashiaj.[114]

Exilio, como consecuencia de la Adoración de Idolos y la desatención de Shemitá

"Y los distribuiré entre las naciones"(26:33)

En caso de que el pueblo de una nación sea exiliado a otro país, se instalarán allí todos juntos. Sin embargo, con respecto a los judíos, el Todopoderoso proclamó, "los distribuiré de manera similar a alguien que selecciona granos de cebada. El encargado de la selección aventará los granos en todas las direcciones para que no se unan unas con otras. De igual manera, ustedes serán separados unos de los otros."[115]

Así sucederá con todas las maldiciones; sin embargo, ésta contiene además una benevolencia oculta.

Si el Todopoderoso hubiera exiliado a todo el pueblo a un sólo país, ya nos habrían aniquilado hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, como se nos envió a distintos lugares del mundo, mientras los judíos de un país son perseguidos, los de otras naciones sobreviven. [116]

"Y los atacaré por detrás" (ibid.) El Todopoderoso amenaza, "Una vez que desenfunde Mi espada, no la volveré a guardar. Permanecerá afuera, estarán expuestos a una persecución sin fin y a la muerte en las manos de los enemigos".[117]

En realidad, luego de la destrucción del Templo, un incidente determinado hizo que los judíos estuvieran en estado de alerta permanente para luchar:

En un primer momento, los judíos que eran perseguidos tenían sus armas en un arsenal en las cercanías del muro de la ciudad. Una vez, los enemigos los observaron entrar a dicho lugar y los siguieron sin que se dieran cuenta. Cuando los judíos vieron a los enemigos ingresar a su depósito secreto, se originó un tremendo tumulto. Se lanzaron unos sobre otros y mataron a más hombres de los que fueron asesinados por el enemigo.

De allí en adelante, los Sabios decretaron que cada judío tenía que llevar sus armas consigo en todo momento.[118]

"Y la Tierra permanecerá desolada, y las ciudades devastadas" (ibid.).

La Torá predice, "Una vez en exilio, no regresarán a su Tierra de inmediato; permanecerá desolada durante los años siguientes."

"Cuando por último regresen a *Eretz Israel* luego de una larga

ausencia, no reconocerán a las tierras que solían cultivar o a los maravillosos viñedos y árboles. La tierra estará desolada. No será un lugar tentador para regresar."[119]

¿ Qué pecados causaron el castigo del exilio?

Nuestros Sabios señalan dos transgresiones importantes:

1. Hashem proclama, "Les ordené que dejaran descansar la tierra cada siete años, pero ustedes no cumplieron esta *mitzvá*. Mientras ustedes estén exiliados, descansará todos los años que ustedes le debían (26:34- 35). Entonces, Mi enfado hacia ustedes se calmará."[120]

El pecado de la desatención de shemitá es tan grave que se enfatiza por segunda vez en la Reprimenda (26:43).[121]

2. El exilio también es una retribución *midá- kenegued- midá* por la adoración de ídolos. El Todopoderoso dice, "Si lo que desean es la adoración de ídolos, ¡los llevaré a un centro de adoración de ídolos!"[122]

"Y con respecto a aquellos que queden de ustedes, enviaré miedo a sus corazones, en las tierras de los enemigos; y el sonido de hojas crujiendo los perseguirá y huirán como si fueran perseguidos por una espada, y caerán aunque nadie los persiga" (26:36).

Rabi Iehoshua ben Iehudá cuenta cómo fue testigo del cumplimiento literal de esta maldición:

"Una vez estábamos sentados bajo los árboles en tiempos de inquietudes y hostigamientos. De repente, comenzó a soplar el viento a través del follaje de los árboles.

"¡Ay!", gritamos con temor, "aquellos jinetes, nuestros perseguidores, están a punto de alcanzarnos!".

Todos saltamos y comenzamos a correr tan rápido como pudimos. Luego de una extenuante huida, finalmente nos animamos a darnos vuelta. Vimos que el paisaje estaba desierto; no había jinetes cercanos ni lejanos.

Nos sentamos en el piso y lloramos, exclamando, "¡Ay de nosotros que se ha cumplido el pasuk de la Reprimenda en nuestra contra! (26:36), "Y el crujido de las hojas los perseguirá."[123]

La maldición de "el crujido de las hojas perseguirá a los judíos" era un castigo *midá- kenegued- midá* celestial por poner ídolos debajo de cada árbol verde.[124]

"Tropezarán uno por culpa del otro como si estuvieran huyendo de una espada, y caerán aunque nadie los persiga"(26:37).

La maldición de los judíos que se matan entre ellos se hizo realidad en la época de la persecución romana.

Muchos judíos se escondían de los romanos en cuevas. Vivían con miedo mortal de que los romanos descubrieran la entrada de sus cuevas y los exterminaran a todos, y por lo tanto, decretaron que ninguno de ellos podía salir de la cueva en la que vivía. Esto evitaría que los espías romanos que estuvieran escondidos en las cercanías los vieran salir y descubrieran el escondite. Sin embargo, permitían que cualquier judío desconocido que así lo deseara se uniera a ellos e ingresara a la cueva en secreto.

En aquella época, los judíos usaban suecos pesados con clavos de hierro en las suelas. Sucedió una vez que un judío en una cueva se puso los suecos al revés para que las huellas de las pisadas que marcaran los zapatos simularan las de alguien que salía de la cueva.

"¡Ay!", exclamaron los judíos cuando vieron las huellas, "uno de nosotros se ha ido y, con seguridad, fue visto por el enemigo. Ahora ingresarán y nos matarán a todos!" Un pánico y una confusión generales invadieron el lugar. Sacudiendo sus suecos con clavos de hierro unos contra otros, los judíos se mataron entre ellos y murieron más que si los hubieran matado los enemigos.[125]

Los Sabios interpretan las palabras de este *pasuk "Y tropezarán uno por culpa de otro"* como "por culpa del pecado del otro". Este versículo enseña el principio fundamental de la Torá de la responsabilidad mutua. Si un judío transgrede una norma de la Torá, otro Judío que podría haber protestado en vez de observar la transgresión en silencio, es responsable por el pecado de su par.[126]

Asimismo, cuando un judío comete un pecado (aun en secreto) hiere a todo el *Klal Israel*.[127]

Los pasajeros habían permanecido sentados en el avión por muchas horas, algunos leyendo, otros hablando, pero la mayoría de ellos dormitando mientras que en el vuelo no ocurría ningún acontecimiento notable.

De repente, uno de los pasajeros abrió sus ojos ante la actitud extraña de su acompañante. El hombre había sacado su equipo de herramientas del equipaje y con fuerza y habilidad estaba

haciendo un agujero debajo de su asiento.

"¿Qué estás haciendo?" preguntó el acompañante consternado.

"No te interesa", contestó el otro, empujando el taladro con más profundidad en el piso.

El acompañante saltó y, corrió hacia la cabina del piloto. Regresó con el piloto en persona.

Luego de observar la escena, el piloto gritó, "Deténgase de inmediato, y entregue sus herramientas!"

El pasajero miró al piloto con sorpresa. "¿Qué quiere decir?", protestó. "Este es mi asiento privado! Yo pagué la suma completa por él!"

En ese momento, todos los pasajeros habían dejado sus asientos y se habían acercado corriendo a la escena, gritando, "¡Idiota! ¡estúpido! no hay "asientos privados"aquí! "¿No sabes que si haces un agujero debajo de tu asiento pones en peligro la vida de todos los que estamos abordo?!"[128]

Con esta parábola, nuestros Sabios explican la posición de cada judío dentro del pueblo judío. Todos los judíos constituyen un ente espiritual individual ya que sus almas están ligadas con las de los demás. Por lo tanto, un individuo judío que comete un pecado hiere no sólo a su alma sino que también hiere a todo el pueblo.

"Y se perderán en otras naciones, y la tierra de sus enemigos se los tragará"(26:38).

Este versículo predice que los judíos que se encuentren en otras naciones se separarán lejos unos de otros y así, perderán contacto el uno con el otro. Muchos de ellos morirán en exilio.

"Y aquellos que queden de ustedes morirán injustamente en las tierras de sus enemigos."(26:39)

Aquellas palabras significan que los judíos en exilio que continúen pecando a la larga morirán.

"Y también morirán como consecuencia de los pecados de sus padres"(ibid.)

Si los hijos se unen a los malos hábitos de sus padres, se los castigará con sufrimiento por sus propios pecados y por los de sus padres.[129]

Consuelo y Promesa para nuestro Tiempo.

El Todopoderoso declara, "En exilio, no permitiré a los judíos que se integren por completo. Si imitan las actitudes de los vecinos que no son judíos, los obligaré a reconocer Mi autoridad y descargaré mi ira con ellos."[130]

"Entonces, si ellos confesaran sus errores y volvieran a Mí, de inmediato me apiadaré de ellos y los perdonaría en virtud de los méritos de sus antecesores.[131]

"Recordaré mi alianza con Iaakov, y también Mi alianza con Itzjak, y además mi alianza con Abraham, y recordaré la Tierra"(26:42)

Hashem menciona a Iaakov en pimer lugar, con anterioridad a los otros dos antecesores, debido a que él fue el más grande, el más querido, y el que trajo al mundo sólo hijos que fueron tzadikim.[132]

Se menciona a cada antecesor por su nombre porque eran tan grandes que el Todopoderoso se hubiera comprometido con uno aun sin los otros, con Abraham, con Itzjak (aunque no hubiera sido el hijo de Abraham sino del primero de los antecesores), o con Iaakov (aunque no se tratara del hijo de Itzjak o el nieto de Abraham). Un compromiso con cualquiera de los tres antecesores hubiera bastado para perdonar al pueblo judío del exilio.[133]

Aunque nuestras madres no se mencionan en forma expresa, sus memorias también están incluidas. Asimismo, necesitamos sus méritos para ser redimidos. Las madres están indicadas con la palabra "את / *et*" que acompaña a cada nombre de los antecesores. *"Et"* significa *"junto con"*, que quiere decir que Hashem recordará a aquellos que acompañaron a los antecesores, o sea a nuestras madres.[134]

Por último, Hashem promete que Él recordará a la Tierra. ¿Por qué debería Hashem recordar también a la Tierra?

Nuestros antecesores y *Eretz Israel* están conectados íntimamente. El hecho de vivir allí los ayudó a alcanzar la perfección. La Tierra, que jugaba un papel tan importante en sus vidas, se menciona donde ellos se encuentren.[135]

Asimismo, Hashem promete, "Aunque Yo castigaré al pueblo judío mediante el exilio, no los rechazaré a todos juntos. En los tiempos de las persecuciones más crueles, elevaré a los tzadikim y a los talmidei jajamim y los salvaré para que no los aniquilen.[136]

❑ *"No los menospreciaré"* (26:44) constituye una promesa relacionada al dominio Babilónico durante el que los judíos estaban protegidos por Daniel, Jananiá, Mishael y Azariá que ocupaban

cargos jerárquicos en el tribunal del rey.

❑ *"No los odiaré"* (ibid.), ya que elevaré a Shimón HaTzadik a una posición superior, y él salvará a los judíos del peligro.

Luego, Matitiahu y sus hijos, los jashmonaim, librarán la guerra contra los griegos.[137]

¿Cómo Shimón Ha Tzadik protegió a los judíos?

Los Kutim *incitaron a Alejandro el Grande a destruir el* Beit Hamikdash, *alegando que el Servicio del Templo era una forma de rebelión en su contra. Alejandro creyó en ellos y marchó con su ejército hacia Ierushalaim.*

Cuando le dijeron al kohén gadol *Shimón Ha Tzadik que Alejandro y sus soldados se encontraban rumbo a la ciudad, se vistió con las ocho vestimentas que usaba durante el Servicio y ordenó a todos los* Kohanim *que se vistan con sus trajes de sacerdotes. Junto con los* kohanim, *salió al encuentro del emperador fuera de las entradas de Ierushalaim. (El* kohén gadol *y los* kohanim *no pueden usar las vestiduras sacerdotales fuera del* Beit Hamikdash, *pero en este caso de emegencia, se les permitió).*

Cuando Alejandro vio a Shimón Ha Tzadik aproximarse, se bajó de su carroza y, para asombro de todos, se paró delante de él.

La explicación de este acto era que Hashem había venido para ayudar a los judíos e hizo que el emperador soñara que un individuo venerable con vestiduras sacerdotales, parecido a Shimón Ha Tzadik, se le aparecía y pronosticaba la victoria de sus batallas.

Shimón Ha Tzadik le explicó que en la actualidad los judíos en el Beit Hamikdash *oraban por el bienestar del emperador, y Alejandro aceptó sus palabras. Permitió a Shimón Ha Tzadik que castigara a los* Kutim *por sus falsas acusaciones, y los Sabios los ejecutaron.*[138]

Alejandro se convirtió en una autoridad benigna para los judíos , y respetó la observación de las leyes de la Torá.

❑ *"No anularé Mi promesa con ellos"*(ibid.)

Hashem promete, "En el futuro, Yo mismo y no un ser humano los rescataré del dominio gentil para siempre."[138]

¿Cómo puede decir Hashem que no nos rechazó durante los

años de exilio? - ¿Acaso no fuimos privados de los regalos maravillosos que poseíamos en el pasado?

Sin embargo, uno de ellos permaneció con nosotros incluso en el exilio - nuestra Torá. Nos permitió sobrevivir entre las naciones gentiles.[139]

La comida en la boda del rey fue en realidad espléndida. Despilfarró comida y bebida para sus invitados y los entretuvo de buenas maneras. Los invitados susurraron que el contrato de matrimonio garantizaba a la novia tesoros llenos de oro y plata, joyas exquisitas, casas, cabañas, y parques para ella sola.

Poco tiempo después de la boda, el rey tuvo que viajar por negocios a otro continente. Su joven esposa creyó que volvería pronto, pero se equivocó.

Transcurrió medio año, un año - ninguna señal del regreso del rey.

Cuando no se supo más de él, se eligió a otro monarca, y el pueblo olvidó al gobernante anterior. No sucedió así con la reina - ella tenía esperanzas y esperaba su regreso.

Los años pasaron convirtiéndose en décadas. Al pueblo ya no le quedaban esperanzas de volver a ver al antiguo rey. No podían comprender por qué la reina aún creía que el rey finalmente regresaría. Ella tenía otras propuestas, reyes y nobles de distintos países pedían su mano. Ella los rechazaba a todos de inmediato alegando que era una mujer casada.

"Es verdad que alguna vez estuviste casada", era la respuesta pública, "pero es hora de olvidar a tu marido anterior. Tu misma debes elegir otro para que ocupe su lugar".

Cada vez que la reina oía declaraciones y opiniones de este tipo, se preocupaba y se deprimía. Corría a su casa, sacaba el contrato de matrimonio que tenía guardado en el ropero y lo leía con detenimiento. Allí ella encontraba escrito en negro, "Prometo a mi esposa diez tesoros diferentes llenos de oro y plata, veinte collares de perlas, anillos con diamantes, ...etc.." Ella recibiría todas las riquezas del rey, y tenía la palabra real acerca de ello. Decidió continuar esperando.

Las esperanzas de la reina no se desvanecieron. Un día, los toques de trompetas ceremoniosos anunciaron que el rey se encontraba de regreso a su reino para gratificar a todos aquellos que permanecieron leales a él.

Cuando vio que la reina aún continuaba esperándolo, se puso

más que contento. "Me sorprende", remarcó, "cómo pudiste resistir todas las propuestas para volver a casarte sin renunciar a tu fidelidad hacia mí por tanto tiempo."

"Para decirte la verdad," contestó ella, "Hubiera sucumbido a la presión pública de no ser por el contrato de matrimonio. Recuerdo cómo tú en forma personal me lo entregaste, dándome tu palabra de que yo recibiría todo lo prometido en él. Cuando me desalentaba, me repetía a mí misma el contenido de dicho documento."

Desde el exilio del pueblo judío, las naciones entre las que se estableció trataron de hacerlos sucumbir a sus creencias y forma de vida. Por miles de años, las naciones hacían esta pregunta, "Por qué todavía son fieles a su D- s? Él los ha abandonado por mucho tiempo. ¿Por qué no se unen a nosotros? Si ustedes adoptan nuestra creencia, les daremos los puestos más altos del país." Nunca abandonaron sus intentos de disuadir al pueblo judío respecto de su fe ya sea por medios amistosos o por la fuerza.

Sin embargo, el Klal Israel *ingresó a sus* Batei Knesiot *(sinagogas) y* Batei Midrashot (casa de estudio de la Torá). *Sacaron un* Sefer Torá *y lo leyeron* (Vaikrá 26:9), "Y giraré hacia ustedes, y los haré fructíferos, y los multiplicaré, y cumpliré Mi promesa con ustedes. *"Durante la lectura de estas promesas futuras, ellos se consolaban y confiaban en la Palabra Divina."*

Cuando llegue la Redención final, el Todopoderoso nos dirá, "Mis hijos, parece increíble que hayan podido esperarme por miles de años!".

Y nosotros contestaremos, "De no ser por la Torá que nos dejaste, mucho tiempo atrás nos hubiéramos rendido a la presión gentil, como dice (Ejá 3:21), "Traigo mi mente a la Torá; por lo tanto, tengo esperanzas."

De manera similar, David declaró (Tehilim 119:92) "Si no fuera por la Torá que es mi deleite, ya habría caído en la miseria."[140]

Al final de la Reprimenda, se transmite la idea de la parábola antes narrada. *"Veaf gam zot,"*(26:44) es debido a "זאת / *zot*", una palabra Midráshica para "TORA", que significa que hemos sobrevivido aun en las tierras de nuestros enemigos.[141*]

* Por el contrario, somos castigados si transgredimos *"zot"*, la Torá. La Torá hizo mención a ello al emplear el término *"zot"* en *pesukim* 26:16,17 *(Rokeaj)*.

Al concluir la Reprimenda, Hashem promete, "Y recordaré la promesa que hice con sus antecesores, las doce Tribus,[142] a quienes saqué del territorio egipcio ante los ojos de las naciones que Yo sería su D- s, Yo soy Hashem."

Hashem declara, "Así como hice milagros cuando ustedes, en un primer momento, se convirtieron en Mi pueblo en el Éxodo, entonces yo haré milagros por segunda vez en el futuro. "[143]

*

La Torá destaca que *"Estas son las reglas, y las leyes, y* תורות */ Torot que Hashem hizo entre Él y los Bnei Israel en Har Sinai a través de Moshé"*(26:46).

Se menciona aquí a la Torá en plural, debido a que se refiere al hecho de que Moshé recibió tanto la Torá Escrita como la Oral.[144]

Una persona que no era judía se dirigió al sabio Shamai y le preguntó, "¿Cuántas Torot posee?"

"Dos", contestó el Sabio. "La Torá Escrita y la Oral."

"Quiero convertirme", declaró el gentil, "y acepto la Torá Escrita. Sin embargo, no puedo creer en una Torá que se transmita de palabra."

Cuando Shamai oyó esto, lo echó.

El gentil se dirigió a Hilel con el mismo pedido, que lo convierta al judaísmo sin aceptar las enseñanzas orales.

"De acuerdo", contestó Hilel. "Siéntate, y te enseñaré acerca de la Torá. En primer lugar debes aprender el alfabeto hebreo."

Tomó un rollo de papel y dibujó la letra Alef, *y le enseñó su nombre. Escribió y le enseñó otras dos letras y le dijo que la lección había finalizado, que debería regresar el día siguiente.*

A la mañana siguiente, cuando el gentil se sentó para tomar la clase, Hilel señaló la letra Alef *y le explicó, "Esta es una* Bet!"

"No es verdad!", lo contradijo el alumno. "Esta se llama Alef!"

"¿Cómo lo sabes?", preguntó Hilel. "Confías en lo que te he enseñado ayer! Ves que en cada etapa del aprendizaje, debemos confiar en alguna clase de tradición oral. Si crees mi enseñanza de que una Alef *es una* Alef, *"¿por qué no confías de la misma manera en el resto de mis enseñanzas?"*

El gentil se dio cuenta de que el razonamiento de Hilel era correcto. Aceptó la Torá Oral, también, y se convirtió en un guer tzedek.[145].

Arajin / Donación del Valor de una Persona al Beit Hamikdash.

En caso de peligro, se considera apropiado que un judío prometa dinero para tzedaká (caridad), porque *"la caridad rescata de la muerte"(Mishle 10:2).*

Luego de la Reprimenda, que habla acerca de los tiempos críticos, la Torá describe cómo un judío debería comportarse, si en dichas circunstancias críticas, él prometió entregar dinero para caridad. Una forma de hacer caridad es donar el valor de la vida de alguna persona a Hashem.[146]

Hashem considera la donación del valor monetario de una persona como si su vida hubiera sido ofrendada, al decir "Si donaras el valor de una persona, lo consideraré como si la hubieras sacrificado".[147]

La Torá estableció una escala de montos fijos para las personas, una para los hombres y otra para las mujeres, de acuerdo a las edades. Los valores indicados en la Torá no reflejan el valor de una

Edad del grupo	Hombres	Mujeres
1 mes a 5 años	5 (shekel)	3 (shekel)
5 - 20	20	10
20 - 60	50	30
60 en adelante	15	10

persona como un esclavo. Más bien, deberían considerarse cono decretos Divinos. Todos los valores deben pagarse con monedas *shekel*.

La totalidad de los valores de personas donados fueron utilizados para las reparaciones necesarias del *Beit Hamikdash*.[148]

Si alguien pronunciaba las palabras, "Donaré el valor de tal y tal", ellas constituían una promesa solemne. Entonces, antes de hacer una promesa la persona tuvo que asegurarse de que podía cumplirla.

Una persona debía pronunciar su promesa con claridad y palabras inequívocas, o bien podían surgir problemas, como en el caso de la promesa de Iftaj.[149]

El juez Iftaj no conocía en profundidad la Torá. Una vez, comprometido en el conflicto contra los Bnei Amón, *prometió, "Si yo gano esta guerra, sacrificaré en nombre de Hashem lo que*

salga de mi casa cuando yo regrese."

Su hija había preparado una gran recepción para el regreso de su padre al hogar y salió a su encuentro con trompetas y danzas.

"Ay, mi hija!" Iftaj exclamó. "Hice una promesa con Hashem y no puedo retraerme!"

Cuando Iftaj le contó a su hija la promesa, ella lloró y dijo, "El Todopoderoso seguramente no quiere sacrificios humanos. (Debe recordarse que en la época en que estos sucesos ocurrieron, el sacrificio humano era costumbre de todas las naciones paganas).

"Nuestro antecesor Iaakov prometió donar a D- s un décimo de lo que recibiera, y no ofreció a ninguno de sus doce hijos como sacrificio. Tampoco Janá sacrificó a Shmuel aunque ella había prometido entregar su hijo a Hashem."

"No puedo evitarlo", insistió Iftaj. "Estoy obligado a ofrecerte ya que hice esa promesa!"

Su hija le rogó que viajara al Sanhedrín y que los Sabios anulen su promesa, pero no la oyó. Si alguna vez hubiera estudiado la Torá sabría que un judío que desea ofrecer una vida humana a Hashem debería entregar una suma fija de dinero por el valor de la persona y no a la persona misma, como se explica en esta perashá. *(En el caso de Iftaj, nuestros Sabios debaten si él tendría que haber sido obligado o no a entregar el valor equivalente a su hija. Como su promesa no tenía fundamento, podía considerarse nula sin que se requiera el pago del valor de ella.)*

Debido a su desconocimiento de la Torá, Iftaj destruyó sin necesidad una vida humana.[150]*

Hashem dice al *Klal Israel*, "En mérito de su donación *arajin*, los valores de los seres humanos, serán redimidos del castigo de *Gueinom* (infierno) y, en su lugar, gozarán del *Gan Eden (paraíso)*."[151]

* *Ramban* (27:29) explica que la insistencia de Iftaj respecto del cumplimiento de su promesa se debía a su falta de conocimiento de los detalles de la *halajá (ley de la Torá)*. Sabía que en determinados casos, si el líder de un pueblo, como lo era él, hace una declaración de ese tipo, se lo sacrifica. Sin embargo, desconocía que esa norma no correspondía a su caso, sino que sólo en el supuesto de un traidor que es puesto en *jerem (excomulgado)*, y, por lo tanto, él no tenía derecho a matarla.

Leyes Complementarias en relación con las Donaciones a Hashem

La *parashá* trata las leyes complementarias relacionadas con las promesas de donaciones a Hashem.

❑ Si un judío promete consagrar a un determinado animal como sacrificio, adquiere *kedushá (santidad)*. No puede cambiarlo por otro animal, aun si el segundo animal es superior.[152]

❑ Si un judío separa alguno de sus bienes o tierras como *"jermé shamaim"* y los considera "propiedad absoluta del *Beit Hamikdash*", adquiere carácter sagrado. No puede volver a hacer uso de ella, pero puede redimirla. El dinero se utiliza para reparar el *Beit Hamikdash*.

En el supuesto de que separe cualquier bien como "*jerem*", es posesión de los *Kohanim*, ya no puede volver a usarlo y no es pasible de redención. Se convierte en propiedad de los *kohanim*.[153].

*

Maaser Behemá / El Diezmo de los Animales: Un Judío que posee animales tiene la obligación de traer como *korbán (ofrenda)* un animal inmaculado uno por cada diez recién nacidos.

Cada año, cuando se prepara para separar a uno de los diez animales recién nacidos, los hace pasar por una compuerta uno por uno. Golpea a uno de cada diez con un palo untado con pintura roja. Luego separa a todos los animales que están marcados de rojo como *maaser behemá*.[154]

Al Libro de Vaikrá también se lo Denomina Torat Kohanim

Otro nombre del Libro de *Vaikrá* es *"Torat Kohanim / La Ley de los Kohanim."*

La mayoría de las leyes del *Sefer Vaikrá* afectan a los kohanim en forma directa y algunas se refieren a ellos de manera indirecta.

Por ejemplo, los *Kohanim* tenían el deber de ofrendar todos los sacrificios mencionados en *las parshiot Vaikrá y Tzav*, aquellos de las mujeres parturientas *(parshat Tazria)*, el leproso *(Metzorá)*, el *zav* (ibid.), y las ofrendas entregadas durante las Festividades

*(parshat Emor).**

Además, todo el *Klal Israel*, incluyendo a los que no son *kohanim*, deben estudiar el Libro de *Vaikrá* , como parte de los Cinco Libros de la Torá.

Nuestro estudio de la Torá reemplaza el Servicio de los sacrificios. Hashem lo considera como si en realidad ofrendáramos los sacrificios en el *mizbeaj (altar)*.[155]

Asimismo, adquirimos mayor conciencia de los procedimientos en el *Beit Hamikdash* que da seriedad y significado a nuestro ruego a Hashem:

והשב כהנים לעבודתם ולויים לשירם ולזמרם (מוסף לשלש רגלים)

"restablece a los *kohanim* a su Servicio, y a los *leviim* a su canto y melodía!".[156]

**Jezkuni* explica que todas las leyes del Libro de *Vaikrá* conciernen a los *kohanim*.

Las leyes acerca de la dieta *(parashat Shemini)* requieren que un experto halájico distinga qué alimentos están permitidos y cuáles prohibidos. Como los *kohanim* (de la Tribu de Leví) estaban comprometidos con el estudio de la Torá y el Servicio de Hashem, eran los maestros de la Torá quienes explicaban esas leyes al pueblo.

El Libro de *Vaikrá* incluía las leyes de *shemitá* y *iovel (parashat Behar)* ya que un *Beit Din*, que incluía preferentemente a los kohanim, debe santificar los años y tocar el *shofar* en *iovel*.

Las leyes de *arajin* (valores), que se mencionan en *parashat Bejukotai*, están dirigidas a los *kohanim* porque ellos son los que tienen que calcular el monto que debe pagar un judío que se comprometió a entregar el valor de una persona a Hashem pero no posee los medios como para pagar la totalidad de la suma.

TABLA DE ABREVIATURAS DE LAS FUENTES

A"RN: ABOT DERAB NATAN
BA"R: BAMIDBAR RABA
B"R: BERESHIT RABA
B"T: BAAL ATURIM
D"ER: TANA DBEI ELIAHU RABA
DE"Z: TANA DBEI ELIAHU ZUTA
D"R: DEBARIM RABA
E"I: ETZ IOSEF
E"R: EJA RABTI
ES"R: ESTER RABTI
IL"SH: ILKUT SHMOINI
K"R: KOELET RABA
M"A: MIDRASH AGADA
M"C: MATANOT KEHUNA
M"E: MIJTAB MEELIAHU
MH"G: MIDRASH HAGADOL
MH"M: MIDRASH HAMORA
ML"T: MIDRASH LEKAJ TOV
M"SHT: MIDRASH SHOJER TOV
M"SHT: MIDRASH SHOJER TOV
M"T: MIDRASH TANJUMA
M"TB: TANJUMA BOBAR
O"L: OZNAIM LATORA
O"J: OR AJAIM
P"A: PIRKEI AVOT
P"R: PSIKTA RABTI
P"RE: PIRKEI DERABI ELIAZAR
P"RK: PSIKTA DERAB KAANA
RSH"R: RAB SHIMSHON RAFAEL HIRSH
S"J: SIFTEI JAJAMIM
SH"A: SHIR ASHIRIM RABA
SH"R: SHEMOT RABA
S"I: SEFER AIASHAR
S"O: SEDER HOLAM RABA
T"I: TARGUM IONATAN

T"T: TORA TMIMA
T"TZ: TIFERET TZION
T"U: TARGUM UNKELOS
T"Z: TIKUNEI ZOHAR
V"R: VAIKRA RABA
Z"J: ZOHAR JADASH

FUENTES EMPLEADAS PARA EL TEXTO

VAIKRA

1: V"R 1,5 MH"G 1,1; **2:** V"R 1,5 T"TZ; **3:** V"R 1,5 T"TZ; **4:** 1,6 T"TZ; **5:** T"TZ; **6:** V"R 1,6 M"T VAIKRA 4; **7:** M"T VAIKRA 4 BIUR AMARIM; **8:** V"R 1,6; **9:** T"L; **10:** T"C; **11:** ROKEAJ BA"R 12,1; **12:** P"Z; **13:** TOSFOT AROSH; **14:** TOSFOT AROSH; **15:** RASHI 1,1; **16:** TOSFOT AROSH; **17:** ZOHAR VAIEJI 239; **18:** TOSFOT AROSH; **19:** KIDUSHIN 50; **20:** RAMBAM MAASE KORBANOT; **21:** RAMBAM MAASE KORBANOT 7,8; **22:** JINUJ; **23:** ABARBANEL; **24:** MENAJOT 93; **25:** P"A 1,2; **26:** A"RN 1,4 RUAJ JAIM DOBRE P"A; **27:** TANJUMA TETZAVE 14; **28:** RAMBAN 1,9; **29:** JINUJ 95; **30:** RAMBAM 1,9; **31:** JINUJ 95; **32:** IL"SH TOMO 2,120; **33:** SH"R 36,2; **34:** M"T 96,17; **35:** MENAJOT 110; **36:** V"R 7,2; **37:** ROKEAJ; **38:** ROKEAJ, ROSH HASHANA 18; **39:** RIF ROSH HASHANA 18; **40:** P"RK 1,20; **41:** BABA KAMA 93; **42:** MH"G 1,2; **43:** MH"G 1,2; **44:** M"T V"R 13 BIUR AMARIM; **45:** BABA KAMA 93; **46:** R'BEJAI; **47:** R'BEJAI; **48:** V"R 3,4; **49:** V"R 2,8; **50:** MH:G 1,2; **51:** V"R 8,4; **52:** V"R 3,5; **53:** V"R 35 T"TZ; **54:** T"TZ; **55:** V"R 1,2; **56:** V"R 1,2; **57:** SUKA 30; **58:** MARSHA SUKA 30; **59:** T"Z; **60:** M"T 96,16; **61:** IOMA 29 E"I IVN TEFILA; **62:** M"A 96,11 M"T 96,1; **63:** GUEMARA TRAIDO EN ILKUT ITZJAK; **64:** V"R 8,4; **65:** MH"G 2,1; **66:** V"R 3,5; **67:** MENAJOT 75,63; **68:** MENAJOT 104; **69:** MENAJOT 11; **70:** MENAJOT 53; **71:** B"T MEFARSHIM; **72:** TANJUMA 96,4; **73:** SHABAT 103; **74:** RAMBAN BETORAT ADAM; **75:** RAMBAN BETORAT ADAM; **76:** M"T V"R 9; **77:** MH"G 5,7; **78:** TORAT AOLA; **79:** IERUSHALMI IEBAMOT 8,3; **81:** MEGARSHIM; **82:** JINUJ 121; **83:** JINUJ 121; **84:** V"R 6,3; **85:** V"R 6,3 T"TZ; **86:** JINUJ 121; **87:** JINUJ 124; **88:** JINUJ 123; **89:** RAMBAM ASUREI MIZBEAJ 5,3; **90:** MIDRASH TRAIDO EN ILKUT ITZJAK; **91:** MIDRASH TRAIDO EN ILKUT ITZJAK BAMIDBAR ABJAIR Y ROKEAJ; **92:** MEFARSHIM; **93:** JINUJ 125; **94:** M"T 96,17; **96:** ROKEAJ; **97:** SHABAT 12; **98:** IOMA 80

TZAV

1: RAMBAN G-2; **2:** TOSFOT AROSH, MOSHAB ZEKENOM M"T VAIKRA 7; **3:** PESAJIM 58; **4:** KIDUSHIM 58; **5:** BABA BATRA 11; **6:** RAMBAM TMIDIN 2; **7:** IERUSHALMI SHABAT 10-3; **8:** IOMA 45, RAMBAM TMIDIM2-13; **9:** V"R 10,6; **10:** RAMBAM TMIDIM 2-2; **11:** V"R 10,6 JINUJ 132; **12:** IOMA 1'; **13:** IOMA 21 EIN IACOB IOMA 20; **14:** IOMA 21 MARSHA; **15:** IOMA 21 MARSHA; **16:** ROKEAJ; **17:** ROKEAJ; **18:** RAMBAM KLI AMIKDASH 5-16; **19:** MENAJOT 8 IERUSHALMI IOMA 1,1; **20:** RASHI BERESHIT 4,25 M"T BERESHIT 10; **21:** BABA METZIA 107; **22:** ABARBANEL; **23:** RASHI 7,12 BERAJOT 54; **24:** IONA 1 RASHI; **25:** MENAJOT 77; **26:** T"Z; **27:** ABARBANEL; **28:** V"R 9,7; **29:** E"I V"R 9,7; **30:** RASHI 7,18 RAMBAM PSULEI AMIKDAHS 8; **31:** JINUJ 147; **32:** JINUJ 148 RAMBAN; **33:** OR AJAIM; **34:** T"C; **35:** M"A; **36:** V"R 10,9; **37:** M"G; **38:** V"R 10,9; **39:** B"R 19,5; **40:** B"R; **41:** V"R 10,9; **42:** M"A; **43:** TT"Z SH"R 11,6 B"R 19,5 E"IV"R 10,9; **44:** V"R 11,6; **45:** MH"G 8,15; **46:** MH"G 8,15; **47:** T"C; **48:** TOSFOT AROSH; **49:** ILS"H 1,119

SHEMINI

1: S"O; **2:** RASHI 9,11; **3:** ROKEAJ ZEBAJIM 102; **4:** M"A 9,11; **5:** T"C; **6:** MH"G 9,3; **7:** O"L 9,3; **8:** MH"G 9,2; **9:** MH"G 9,2; **10:** MH"G 9,5; **11:** MH"G 9,5; **12:** T"C; **13:** T"C; **14:** RAMABN 19,7; **15:** T"C; **16:** T"C; **17:** ML"T; **18:** T"C; **19:** BRAITA MIDOT 49; **20:** RSH"R 15,23; **21:** SH"A 3,11; **22:** BRAITA MIDOT 49; **23:** BRAITA MIDOT 49; **24:** SHABAT 87 B"R 3,12; **25:** E"I B"R 3,12; **26:** E"I B"R 3,12; **27:** MOSHAB ZEKENIM; **28:** M"T SHMINI 13, BIUR AMARIN V"R 11 B"R 42,4; **29:** M"T SHMINI 13 BIUR AMARIM V"R 11 B"R 42,4; **30:** M"T SHM8INI 13 BIUR AMARIM V"R 11 B"R 42,4; **31:** M"T SHMINI 13; **32:** M"T SHMINI 13; **33:** V"R 7,11; **34:** T"I SHEMOT 24,11; **35:** ROKEAJ; **36:** SANHEDRIN 52; **37:** T"T; **38:** EIRUBIN 63 T"C RASHI IOMA 53; **39:** EIRUBIN 63; **40:** BERAJOT 31; **41:** EIN IACOB EIRUBIM 63; **42:** MEFARSHIM; **43:** EIRUBIN 63 T"C; **44:** T"C; **45:** V"R 20,9; **46:** M"E 2; **47:** V"R 20,9; **48:** M"E; **49:** V"R 20,9; **50:** TT"Z, KLI IAKAR; **51:** ELSHIJ; **52:** V"R 20,9; **53:** TT"Z V"R 20,9; **54:** T"C; **55:** T"C; **56:** ZEBAJIM 116 BA"R 2,23; **57:** ABI EZER 10,2; **58:** ELSHIJ; **59:** V"R 20,6; **60:** B"R 2,23 E"I; **61:** MA"G 10,12; **62:** ELSHIJ; **63:** T"C; **64:** T"C ZEBAJIM 115; **65:** MA"G 10,2; **66:** MA"G 10,2; **67:** RSH"R 10,1; **68:** P"R 46,14; **69:**